

الثقة في رزق الله من الإيمان

نتيجة مسابقة
البحوث الإسلامية

النور

تأسس في جامعة أم القرى الإسلامية - مكة المكرمة - العدد ٥٥٠ السنة السادسة والأربعين - شوال ١٤٣٨ هـ

العدد ٢٠٠

انقضاء رمضان وعيد المسلمين

وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته

أهل السنة عند أهل السنة

حال المسلم بعد رمضان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَامَلَهُ أَتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

صاحبة الامتياز
جماعة أنصار السنة المحمدية

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله شاكر الجنيدي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن

معاوية محمد هيك

د. مرزوق محمد مرزوق

محمد عبد العزيز السيد

التحرير

٨ شارع قوتة عابدين - القاهرة
ت. ٢٣٩٣٦٥١٧ - فاكس ٢٣٩٣٠٦٦٢

البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

رئيس التحرير

GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات

ت. ٢٣٩٣٦٥١٧

ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

المركز العام

هاتف ٢٣٩١٥٥٧٦ - ٢٣٩١٥٥٦٦
WWW.ANSARALSONNA.COM

تنويه

إلى الإخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر، برجاء
مراجعة مكتب البريد التابع لكم، والاتصال بقسم
الاشتراكات في حالة عدم وصول المجلة، والإبلاغ
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك، للتواصل
مع المسئولين في هيئة البريد، وبحث الشكوى،
لضمان وصول المجلة للمشارك في موعدها
والله الموفق

السلام عليكم

آداب العيد

- ١- يستحب الغسل، والتطيب والتزين للعيد. ولا تتطيب المرأة عند خروجها، وتحتشم في ملابسها. وليعلم الجميع أن الله تعالى ناظر إليه، فلا يراكم إلا على طاعة.
- ٢- ويستحب أن لا يخرج صباح يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً.
- ٣- ويستحب مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والعودة منه.
- ٤- تستحب التهنة يوم العيد، فيقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
- ٥- زيادة الصدقات في العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا»، وكان أكثر من يتصدق النساء.
- ٦- إظهار الفرح والسرور، وبياح اللعب واللهو المباح، والتوسع في الأكل والشرب، وغير ذلك مما يدخل البهجة في النفوس. وليس من الفرح والسرور زيارة المقابر في هذا اليوم، وتجديد الأحزان، ومخالفة الهدى النبوي.
- ٧- اجتناب المعاصي يوم العيد، وإن كان ترك المعاصي في غير أيام العيد مطلوباً، غير أنه في أيام العيد أكثر تأكيداً؛ لأنها أيام مغفرة.
- ٨- العيد فرصة لصلة الأرحام العامة والخاصة، فالرحم العامة هم المسلمون جميعاً، والرحم الخاصة هم القربات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

التحرير

تتقدم للتأليف الكريم كرتونة كاملة تحتوي
على ٤٥ مجلداً مع مجلدات مجلة التوحيد
من ٤٥ سنة كاملة

مفاجأة
كبرى

سكرتير التحرير:

مصطفى خليل أبو المعاطي

الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد
محمد محمود فتحي

ثمن النسخة

مصر ٣٠٠ قرش ، السعودية ٦ ريالات ،
الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس ،
القرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس ،
قطر ٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ،
أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو

الاشتراك السنوي

١- في الداخل ٥٠ جنيهاً بحواله فورية
باسم مجلة التوحيد ، على مكتب بريد
عابدين ، مع إرسال صورة الحواله الفورية
على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها
الاسم والعنوان ورقم التليفون
٢- في الخارج ٣٠ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودي
أو ما يعادلهما
ترسل القيمة بسويقت أو بحواله بنكية
أو شيك على بنك فيعمل الإسلامي فرع
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . انصار
السنة حساب رقم / ١٩١٥٩٠

في هذا العدد

- ٢ وجوب إحسان الظن بالله تعالى وأهميته، الرئيس العام
انتقضاء رمضان وعيد المسلمين،
٥ رئيس التحرير
٧ باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي
٩ من روائع الماضي، الشيخ محمد حامد الفقي
١١ باب الاقتصاد الإسلامي، د. حسين حسين شحاتة
١٥ قواعد وأداب في التعامل، عبد الرحمن صالح الجبران
١٧ باب السنة، د. مرزوق محمد مرزوق
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد،
٢٠ إعداد، د. أحمد منصور سيالك
٢١ درر البحار، علي حشيش
٢٣ الثقة في رزق الله من الإيمان، صلاح نجيب الدق
٢٦ حال المسلم بعد رمضان، د. خالد بن علي الغامدي
٢٨ أهل السنة عند أهل السنة، محمد عبد العزيز
٣٢ فقر الشاعر، محمد إبراهيم الحمد
٣٤ واحة التوحيد، علاء خضر
٣٦ احذر هذه البدعة واحذر هذا الكتاب، سيد عباس الجليمي
٣٨ الدعاء.. أحكام وأداب، متولي البراجيلي
٤١ جيل الأمانة هو جيل النصر، د. عماد محمد علي عيسى
٤٤ إدارة القضب، د. ياسر لمي
٤٦ باب الفقه، د. حمدي طه
٤٩ باب الترقية، د. عبد العظيم بدوي
٥١ باب الأسرة، جمال عبد الرحمن
٥٣ تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش
٥٧ قرائن اللغة والعقل والنقل، د. محمد عبد العظيم الدسوقي
٦١ باب العقيدة، د. صالح الفوزان
٦٤ علم القراءات وأثره في العلوم الشرعية، د. أسامة صابر
٦٦ الالتزام سر السعادة، صلاح عبد الخالق
٦٩ القرآن شفاء ورحمة، عبد الرزاق السيد عيد

منفذ البيع الوحيد
بمقر مجلة التوحيد
الدور السابع

١٥٥٥ جنيهاً شفع التكررت في الأهرام والمجلات والبرقيات
داخل مصر ٣٥٥ دولاراً خارج مصر شاملة سكر الشحج .

الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي وأصحابه وآله، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:

فها هو شهر رمضان قد انصرفت أيامه، وانتهت لياليه، وقد فاز الراكعون، العابدون الخاشعون الصائمون، وفي هذا الشهر من كل عام يتنافس المتنافسون من أصحاب الهمم العالية، ومن وقفوا للطاعة والعبادة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

والمؤمن الصادق في إيمانه يتطلع إلى قبول عمله، وينتظر عليه الأجر من ربه، ولهذا رأيت من المناسب أن أتكلم عن إحسان الظن بالله تعالى، فأقول وبالله التوفيق:

إحسان الظن بالله تعالى من الأعمال القلبية التي تعكس صدق التوحيد عند صاحبه، وسلامة معتقده في خالقه، وهو يرجع إلى تعلق القلب بالله، محبة ورغبة، وخوفاً ورهبة، مع التوكل على الله، وتفويض الأمور إليه بعد الأخذ بالأسباب الشرعية، وذلك أن مدار حُسن الظن بالله تعالى قائم على معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لأن العبد إذا أيقن بسعة عفو الله ورحمته، وأنه سميع قريب أثير ذلك في قلبه حسن ظنه بربه.

يقول ابن القيم، «والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لأثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لأثارها من الخلق والتكوين، فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا». (مفتاح دار السعادة ٤٤٢/٢).

ويمكن أن يستدل على ذلك بفعل أم موسى بوليدها، فهي حينما خافت عليه أمرها ربهًا بإلقائه في اليم، فاستجابت لذلك ثقةً في الله تعالى وحُسن ظنٍّ به، ولولا ذلك لم تفعل ذلك بطفل رضيع، ولذلك أقول: إن من قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته وفهمها على الوجه اللائق بها كان عنده من حسن الظن بالله ما ليس عند غيره؛ لأن هذا يحمله على إتقان العمل وصدق العبودية.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «يجب أن يظن

الظن بالله تعالى وأهميته

وجوب إحسان

الظن بالله

تعالى وأهميته

بقلم / الرئيس العام

د/ عبد الله شاوي الحنيتي

www.sana-basha.com

بالله أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسئ الظن بالله بأن تعتقد أن الله لن يقبل منك، وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه، وأما إن كان الإنسان مقرطاً في الواجبات، فاعلاً للمحرمات، وظن بالله ظناً حسناً، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأمانى الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمته تأبى مثل ذلك». (القول المفيد ٢/٢٨٣).

وهذا كلام دقيق ونفيس، وقد تضمن أمراً مهماً وهو: أن الظن الحسن بالله لا يكون ولا يتم إلا بالاجتهاد في الطاعة، وبذل أسباب السلامة، أما ترك العمل الصالح، أو التهاون فيه، فهو من الأمانى الباطلة، وفرق كبير بينهما، فالذي يحسن الظن بالله يسارع إلى طاعته، ويرجو رحمته، فيجتهد في الطاعة والعبادة، ويأخذ بأسباب النجاة والسلامة، ومن خاف من الله وطلب رضاه، حمّله ذلك على الإقبال على مولاة، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة». (أخرجه أبو نعيم، والحاكم، وصحح الألباني إسناده؛ كما في السلسلة الصحيحة ٢/٦٧٥).

أهمية حسن الظن بالله تعالى في القرآن الكريم

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى توجب حسن الظن بالله، وهذه بعضها، قال الله تعالى: «وَأَسْتَبِينَوا يَأْمُرُوكَ وَالْمَأْمُورَةُ وَإِنَّكَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْفَتِيِّينَ» (البقرة: ٤٥، ٤٦)، ففي هاتين الآيتين مدح للمؤمنين الصادقين الذين أيقنوا ببقاء رب العالمين، وأحسنوا الظن بالله تعالى، وقد دفعهم ذلك وسهل عليهم الإقبال على الطاعات وترك المنكرات، متوقعين نيل الثواب من البر الرحيم، والإخلاص من عقابه.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» (البقرة: ٤٦)، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات، ونفّس عنهم الكريات، وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. (تيسير الكريم الرحمن ١/٨٣).

ولما أظهر المنافقون ما تَكُنُّه صدورهم من حقد وضغينة على أهل الإيمان في غزوة أحد أحسن المؤمنون ظنهم بربهم ولجؤوا إليه وحده؛ ثقة منهم بربهم وتوكلاً عليه، فعادوا بالنعمة والفضل كما قال تعالى: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (آل عمران: ١٧٣، ١٧٤).

وقد أفادت الآيتان صدق المؤمنين وقوة يقينهم بنصر الله ووعده، وكان ذلك في حمراء الأسد عقب غزوة أحد، ولذلك قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». قال ابن جرير: «وإنما وصف تعالى نفسه بذلك؛ لأن الوكيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوّضوا أمرهم إلى الله، ووثقوا به، وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة، فقال: ونعم الوكيل الله تعالى بهم». (تفسير ابن جرير ٤/١١٨، ١١٩).

ولما قام بقلوب القوم ذلك، وأسندوا أمورهم إلى الله رجعوا بعافية وفضل، ولم يصيبهم قتل ولا جرح، بل كان أمرهم كما ذكر الله عنهم: «فَأَقْبَلُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصَّلَ لَمْ يَمَسَّ لَهُمْ مَوْتُ» (آل عمران: ١٧٤)، وفي هذا تزكية من الله لهم، وإخبار بأنهم رجعوا بخيري الدنيا والآخرة. (تفسير ابن جرير ٤/١٢٢، ١٢٣).

وقد تكرر في القرآن الكريم مثل هذا المدح

والثناء للصحابية الكرام بسبب إحسانهم الظن بالله، وتحقيق الإيمان والثقة بوعد الله، كما في قوله تعالى عنهم في غزوة الأحزاب: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٣) يَنْ أَلْمُؤْمِنِينَ بِمَا لَمْ يَدْعُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَجْوَاهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (الأحزاب: ٢٢، ٢٣)».

فقد وصف الله المؤمنين هنا بحسن ظنهم بربهم عند تكالب الأعداء عليهم، وما زادهم اجتماع المشركين عليهم من كل جانب إلا تصديقاً بعهدهم بالله وثقةً بنصره، وهذا لا يكون إلا من قلوب مؤمنة وثقة بنصر الله ووعده لهم بالظفر على أعدائهم، مع شدة الكرب والابتلاء، وهذا من حسن ظنهم بربهم ووفاء بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه، وإظهاراً لتصديقهم بوعدهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير قوله تعالى: «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ» (الأحزاب: ٢٢)، أي: لما رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاطت بهم، «قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» (الأحزاب: ٢٢) بخلاف ما قاله المناهقون حيث قالوا: «مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا» (الأحزاب: ١٢)، وقوله: «مَا زَادَهُمْ، أَي: رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم، إِلَّا إِيمَانًا، بِصَادِق وَعْدِ اللَّهِ، وَتَسْلِيمًا، لِقَضَائِهِ وَحُكْمِهِ، وَهَذَا ثَنَاءٌ عَطَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ» (أيسر التفاسير ٢٥٨/٤).

المقام الرابع في حسن الظن بالله والثقة به:

وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المقام الرفيع في حسن الظن بالله والثقة به، فكان من أفضل المتوكلين عليه، وسيرته في مواقف متعددة شاهدة على ذلك، ومنها ما جاء في حادثة هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة الطيبة، وقد ذكر الله ذلك في قوله: «إِلَّا تَضَرُّعًا تَكُنَّ نَصْرَةَ اللَّهِ إِذْ أَنْزَلَ الْآيَةَ كَفَرُوا ثَانِيًا أَتَيْنِ

إِذْ هُمَا فِي الْكَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ لَكَ اللَّهُ مَتْنًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُيُوشٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّنْثَانًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْغَالِبَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (التوبة: ٤٠).

وفي هذه الآية تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وصاحبه؛ لأن الله بين فيها لكل من تقاعس عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه ناصر ومؤيده وحافظه من أعدائه، وأنه بعظمته وقدرته التي لا تقهر معه، ومن كان الله معه، فلا قدرة لأحد عليه، ولا يلحقه حزن ولا خوف، بل إن السكينة والثبات والطمأنينة تكون ملازمة له، كما قال الله تعالى: «كَانَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ» (التوبة: ٤٠).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وفي الآية فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف، التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيمانه وشجاعته» (تفسير السعدي ٢٣٩/٣).

وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أبي بكر يدل على قوة سكينته وثقته بربه؛ كما في الصحيحين عن أنس أن أبا بكر الصديق حدثه قال: «نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما» (البخاري: ٣٦٥٣، ومسلم: ٢٣٨١).

قلت: في هذه الآية وهذا الحديث بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأنهما دلا على أن الله كان معه، وكل من كان الله معه فهو من المتقين المحسنين، وقد ساق الفخر الرازي اثني عشر وجهاً من الآية تدل على فضل الصديق رضي الله عنه، فأطاب وأفاد. وللحديث صلة وبيان بإذن الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، قَالَهُ الْإِسْلَامُ بِحَمَلِ اللَّيْلِ
سَكَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسَا، (الأنعام: ٩٦)،
يُقلب الليل والنهار عبدة لأولي الأبصار، له
الحمد في الأولى والأخرة، وله الحكم واليه
ترجعون، وبعد،

فَسُنَّةُ اللَّهِ لَا تَتَبَدَّلُ، يُدَاوِلُهَا اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ،
فَيُفْضِي اللَّيْلَ النَّهَارَ بِطَلْبِهِ حَثِيثًا، يَتَنَقَّلُ الْمَرْءُ
خِلَالَهَا مِنْ زَادٍ إِلَى زَادٍ، وَمَنْ طَاعَهُ إِلَى مَثِيلَتِهَا،
وَيَنْتَهَزُ الْمَرْءُ فِيهَا كُلَّ فَرْصَةٍ سَانِحَةٍ لَهُ، لِأَنَّ الْمِيدَانَ
سَبَاقٌ، وَالْأَوْقَاتُ تَنْتَهَبُ.

بِالْأَمْسِ كُنَّا نَسْتَنْشِقُ صَبِيرَ شَهْرِ كَرِيمٍ بِمِلْأِ صُدُورِنَا
وَبِمِلْأِ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، مَا بَيْنَ مُقَلٍّ فِيهِ وَمَكْثَرٍ، غَيْرِ
أَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَدَايَةِ نَهَايَةٍ، وَلِكُلِّ
تَمَامٍ نَقْصًا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وَقَدْ طَوَّيْتُ
صَحِيفَةَ رَمَضَانَ أَوْ أَوْشَكْتُ، وَيَنْقَضِي مَعَهَا سَوَقٌ كَانَتْ
عَامِرَةً بِالْخَيْرَاتِ وَالْحَسَنَاتِ، رِيحٌ فِيهَا مِنْ رِيحٍ. وَخُسْرٌ
مِنْ خُسْرٍ، وَحَرَمٌ مِنْ حَرَمٍ، وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكَاظُنِي
الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ شَهْرِ جَدِّ وَتَعَبٍ وَاجْتِهَادٍ وَشَدِّ لِلْمَآزِرِ بِعِيدِ
الْمُسْلِمِينَ، فِيهِ الْفَرَحُ وَالسُرُورُ، يَتَنَقَّلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ مِنَ
شَهْرِ تَسْبِيحٍ وَقِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ، إِلَى صَيْدٍ مَحَبَّةٍ وَفَرَحٍ وَصِلَةٍ
وَسَعَةٍ وَسُرُورٍ، فَلَا يَحْطَى فِي فَرْحِهِ بِمَا يُغْضِبُ اللَّهَ، وَلَا
يُضَيِّقُ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ سَعَةً حَتَّى لَا
يَكُونَ حَرَضًا أَوْ يَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.

الاستدامة على الطاعة.. فليب على المرء أن يضعف بعد قوة
يتعجب الكثير منا من سرعة انقضاء هذا الشهر
الكريم، فما أن حل علينا رمضان وفرحنا به، حتى
شارفنا على وداعه، وهذه السرعة العجيبة في هذا
الشهر الكريم، ما كانت لولا تيسير الله لنا، وإنعامه
علينا، بالأمن ورغد العيش، وإن دقق المسلم النظر
فيمن حوله سائلاً نفسه عن أحوال الأمة الإسلامية
من حولنا، هل مر شهر رمضان سريعاً على من يعيش
تحت وطأة الحروب والدمار والتهجير والمرض، وانتشار
الأوبئة، وأصوات المدافع والطائرات تدك الأخضر
واليابس من حولهم وفوق رؤوسهم ليل نهار، ويصيحون
ويمسسون على فقد حبيب أو إصابة قريب، هل مر
رمضان سريعاً على من لا يكاد يجد قوت يومه؟
ثم تأملوا أن هذه السرعة إنما هي سرعة تقريتنا إلى
آجائنا، وتدنيتنا من لقاء ربنا، فينبغي للعاقل منا أن
يقف مع نفسه وقفة تأمل ومحاسبة؛ فالأجل وإن طال
قريب، والعمر وإن امتد قصير.
وإنه ليعيب المرء أن يضعف بعد قوة، ويسيء بعد

انقضاء

رمضان ..

وعيد

المسلمين

بقلم

رئيس التحرير

جمال سعد حاتم

GSHATEM@HOTMAIL.COM
GSHATEM@YAHOO.COM

إحسان، وإن المؤمن الملهم هو الخائف الراجي الذي توسط يوم تباين الآخرون، يعبد الله في كل حين وعلى كل حين، يستزيد في زمن الزيادة، ويعتدل في زمن الاعتدال، لا يضطر عن الطاعة، ويتبع الحسنة الحسنة، ويظهر من سلوكه وعمله بعد رمضان ما يشير إلى قبول عمله؛ لأنه لازم الله في كل حين، ولم يقع فيما حذر منه الله تعالى بقوله: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَعَتْ غَزَلُهُمْ مِنْ يَدٍ قُوَّةٍ أَنْهَكَتْ» (النحل: ٩٢).

رحم الله امرأ استقام على طاعة ربه بعد رمضان، وأمسك بما عهد الله عليه من التوبة النصوح، وسؤال مغفرة الذنوب، والعشق من التيران، فمن استمسك بالعروة الوثقى سلم من هواه وجعل صلته بالله لا تنفك مهما تقلبت الأيام والشهور، فاستدام على الطاعة، وروض نفسه على التكيف مع العبادة بحسب أوقاتها، دون كلل أو ملل، «إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَحْشَرُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَالْأَسْرَارُ بِالْمَنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» (فصلت: ٣٠).

فرحة المسلم.. وفرحة العيد

يكاد الشهر الكريم أن يلهم أوراقه ويرجل ويفرح المسلم؛ لأن الله قد مد له في عمره فيلغه ختام الشهر مع الصائمين، وأبقى له قواه فأعانه على الطاعة مع الطائعين، وحق للمسلم أن يفرح أنه قد أرضى ربه، وإذا كانت اليوم فرحة، فإن الفرحة الأخرى تكون للطائع عند موته حين يرى نتائج أعماله، وتزف إليه البشري من الملائكة، «الْأَحْشَارُ وَلَا تَهْزَنُوا وَالْأَسْرَارُ بِالْمَنَةِ» (فصلت: ٣٠)، وفرحة في قبره حين يرى الخير والحبور، ومقعده من الجنة فيعلوه السرور، وفرحة يوم يقف بين يدي ربه فيعطى صحيفة حسناته بيمينه، فيقول والفرحة تملأ قلبه، «عَالَمٌ أَزْهَرُ كَيْتَهُ» (الحاقة: ١٩)، والفرحة العظمى والمنة الكبرى تكمل حين يدخل الجنة فيأمن الأمن التام، ويسعد بلا شقاء، وينعم بلا بأساء، نسأل الله أن يتم على المسلمين فرحتهم وأن تنالهم تلك النضجات.

فما بال النفوس تفرح بـرمضان؟ وما بال الناس يفرحون بمقدمه ويحزنون بفراقه؟ إن ذلك لأنهم يقربون فيه من الله، وفي ذلك العيش الحقيقي. ها هو شهر المغفرة يرحل وتجلي بانتهائه روعة العيد في اجتماع الأبدان، وتصافح الأبيادي، ولكن

الروعة تتم، والعيد يزدان باجتماع القلوب، وتصافح النفوس، فالعيد يطيب بالثياب النظيفة، ولا يكتمل بهاؤه إلا بالقلوب النظيفة. وإنها لفرصة لأن يكون شعارنا اليوم مع كل من شاب النفوس منه شيء: «وَالْمُتَّقِينَ عَنِ النَّاسِ» (آل عمران: ١٣٤)، لأنها فرصة سانحة لأن تستعلي على الشيطان وعلى أنفسنا، ونصل أرحامنا التي قصرنا في وصلها، ونعفو عمن أساء لنا، وننبذ عن قلوبنا الحسد والبغضاء، وتعيد لوجوهنا البهجة والصفاء.

معاسبة النفس بعد رمضان

ينقضي رمضان وحال أمتنا من سيئ إلى أسوأ، وليس لنا سوى علام الغيوب، ناصر المستضعفين، وإنها لفرصة عظيمة ونحن ننظر إلى أحوال أمتنا المنكوبة والمتكالب عليها أن يحاسب كل إنسان نفسه، وينظر إلى ما قدم، ويحاسب نفسه على طفيلاتها، بل ننظر إلى حقارة الدنيا التي ذمها الله تعالى في كتابه، وحذرنا منها أشد التحذير، من أجل عدم الركون إليها، ألم نقرأ القرآن، ومرت علينا آيات منه تذكروا بهوان الدنيا؟! ألم نسمع قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّكُمْ يَأْتِيَ الْمَوْتُ» (فاطر: ٢٩)؟ ألم نسمع قول الله تعالى: «يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٥) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا يَنْفُلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا دُكِّرُوا أَنْفُسَهُمْ يُؤْتِيهِمْ مِنْهُمُ فَذُكِّرُوا لَمْ يَرْزُقُوا فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» (غافر: ٣٩-٤٠).

ولنتذكر من صلى معنا في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية، ومن كان قريباً منا ثم رحلوا عن دنيانا ولم يستصحبوا منها سوى ما قدموا من أعمال، وتركوا الدور والقصور والأموال، فلا تغربكم الحياة الدنيا ولا ما ترون في هذه الأيام من مظاهر الزينة، فإن الزينة الحقيقية زينة التقوى.

فاستحضروا عظمة هذا العيد، وتذكروا بمروره وتكرره عليكم انقضاء أعماركم، وانتهاء أثاركم، وخواتيم أعمالكم، واقترب آجالكم، هتزدودوا بالتقوى للسفر البعيد.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد عيداً مباركاً علينا وعلى مصرنا الغالية، وأمتنا الإسلامية بالعرش والتمكين وارتضاع راية الدين، تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

باب التفسير

سورة الأحقاف

الحقفة العنقية عشرة

د. عبد العظيم بدوي

عدد /

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَذْكُرُ لَكُمْ آيَاتِي إِذْ أَنْذَرْتُ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنْ أَرَبُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطْلِقٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ تُدِيرُ كُلَّ شَيْءٍ بَأَمْرِ رَبِّهَا فاصْبِرُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكَنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

(الأحقاف، ٢١-٢٥).

قَانِظُوا إِلَى مَسْجِدٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ، (الأعراف، ٦٩-٧١).

«وَقَدْ خَلَّتِ النَّذِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، أَيَّ جَاءَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجَاءَتْ بَعْدَهُ رُسُلٌ كَثِيرُونَ كُلُّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَالتَّوْحِيدُ هُوَ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء، ٢٥).

«وَقَوْلُهُ: «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»، إِنَّ تَعْبُدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَمِعُوا نَجْوَى جَهَنَّمَ وَالْجَنَّةِ» (غافر، ٦٠)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: «لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُرْسَلُونَ وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي وَسَيَكْفُرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا» (١٧٧) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَزَيَّدْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا

يَقُولُ تَعَالَى: «وَأَذْكُرُ لَكُمْ آيَاتِي بِقَوْمِكَ» أَخَا عَادَ، وَهُوَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ أَصْحَابَ الْأَنْبِيَاءِ هُمُومًا» (الأعراف، ٦٥)، وَالْمُرَادُ بِالْأَخَوَةِ أَخَوَةُ النَّسَبِ لَا أَخَوَةُ الْإِيمَانِ، فَقَدْ كَانَ مُؤْمِنًا وَهُمْ كُفَّارٌ، إِذْ أَنْذَرْتُ قَوْمَهُ، عَادًا، وَالْإِنْدَارُ هُوَ الْإِعْلَامُ الْمَضْحُوبُ بِالتَّخْوِيفِ، وَكَانُوا يَسْكُنُونَ بِالْأَحْقَافِ، بِالْيَمَنِ، الْأَحْقَافُ جَمْعُ الْحَقْفِ، وَهُوَ الزَّمْلُ الْمُسْتَطِيلُ الْمُفُوجُ، فَأَنْذَرَهُمْ عَاقِبَةَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَهُمْ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ أَصْحَابَ الْأَنْبِيَاءِ هُمُومًا» قَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادَةُ اللَّهِ مَا لَكَ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، (الأعراف، ٦٥)، «وَأَوْجِبْتُهُمْ أَنْ جَاءَهُمْ وَكَثُرَ مِنْ رَبِّكَ عَلَى رُسُلِهِمْ يَسْتَكْبِرُونَ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاهُمْ غُلَقَةً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَأَوْهُمْ فِي الْمَقَالِ بِشَطْلَةٍ فَأَذْكُرُوا مَا آتَاهُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» ﴿٣﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَخَدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَيْتُمْ أَوْحَانِي فِي أَنْعَمُوا سَمِعْتُمْوهَا أَنتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ مَلَكٍ

يَعِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا يُعِيمُونَ (النساء: ١٧٢-١٧٣).

هَكَذَّبُوهُ وَاتَّهَمُوهُ بِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَهُمُ الَّذِي وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ؛

«قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ آلِهَتِنَا، أَمْ لِنُتَصَرَّفَنَّا عَنْ عِبَادَةِ آلِهَتِنَا الَّتِي وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا؟ لَمْ نَجْعَزُوا فَمَا نَأْتِيهِمْ بِمَا أَنْذَرَهُمُوهُ، قَالُوا «فَاتَّانَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: «قَالُوا أَإِجْتِنَا لِنُعْبِدَ اللَّهَ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»، (الأعراف: ٧٠).

«قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَجَلْ لَكُمْ مَا تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنْ شَاءَ آخَرُهُ، كَمَا أَجَابَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ وَقَدْ: «قَالُوا يَنْتَهِ قَدْ جِئْتَنَا بِآفِكَةٍ جِدْنَاكَ قَائِلًا بِمَا نَعِدُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (٣٦) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» (هود: ٢٢-٢٣)، وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِهِ وَقَدْ سَأَلُوهُ أَيْضًا تَعْجِيلَ الْعَذَابِ: «مَا جِئْتُكُمْ بِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ أَلْحَمَّ إِلَّا بِاللَّهِ يَهْدِي السَّبِيلَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُهْدِينَ» (الأنعام: ٥٧)، وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وَلِذَلِكَ قَالَ هُوَذَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَأَيُّ جَهْلٍ أَقْبَحُ مِنْ جَهْلِ الَّذِينَ يَسْتَعْجِلُونَ عَذَابَ اللَّهِ، وَهُوَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنْ اللَّهِ فِي السَّاعَةِ» (المعارج: ١-٣)، وَقَدْ صَرَخَ رَبُّنَا سُبْحَانَهُ بِجَهْلِ الْمُسْتَعْجِلِينَ عَذَابَهُ فَقَالَ: «وَقُولُوا مَنْ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (٣٨) لَوْ بَلَغَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْثُرُونَ عَنْ نُجُومِهِمْ أَنْتَارٌ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ بِمُحْضَرِّكَ (٣٩) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ» (الأنبياء: ٣٨-٤٠).

قَالَ الرَّمَّحُشَرِيُّ عَمَّا اللَّهُ عَنْهُ: «جَوَابُ» (نُ)، مَحْدُوفٌ، وَحِينَ، مَفْعُولٌ بِهِ لِيَعْلَمَ، أَيْ لَوْ يَعْلَمُونَ الْوَقْتَ الَّذِي يَسْتَعْجِلُونَهُ، وَهُوَ وَقْتُ ضَعْفٍ شَدِيدٍ، تُحِيطُ بِهِمُ النَّارُ مِنْ وَرَاءَ وَقْدَامِ، وَلَكِنْ جَهْلُهُمْ بِهِ هُوَ الَّذِي هَوَّنَهُ عِنْدَهُمْ. قَالَ:

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «يَعْلَمَ» مَثْرُوكًا فَلَا تَغْدِيَّةَ، بِمَعْنَى لَوْ كَانَ مَعَهُمْ عِلْمٌ وَلَمْ يَكُونُوا جَاهِلِينَ لَمَا كَانُوا مُسْتَعْجِلِينَ، وَ«حِينَ» مَنصُوبٌ بِمُضَمَّرٍ أَيْ حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْبَاطِلِ، وَيَنْتَفِي عَنْهُمْ هَذَا الْجَهْلُ الْعَظِيمُ، أَيْ لَا يَكْفُونَهَا. (الكشاف: ١٢/٣).

وَمَا أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَهْلِكَهُمْ حَبْسٌ عَنْهُمْ الْمُطَرُّ ثَلَاثَ سَنِينَ، فَأَصَابَهُمُ الْجَذْبُ وَالْفُخْطُ، وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِمُ الْمَجَاعَةُ وَخَافُوا الْهَلَكَ مِنَ الْجُوعِ اخْتَارُوا وَهَذَا لَهُمْ يَأْتِي بِلَدِّ اللَّهِ الْحَرَامِ وَيَسْتَسْقِي، أَيْ يَطْلُبُ السَّقْيَا مِنَ اللَّهِ، لَعَلَّ اللَّهَ يَسْقِيهِمْ، وَجَلَسُوا فِي الْيَمَنِ يَرْقُبُونَ عَوْدَةَ الْوَفْدِ أَوْ مَجِيءَ الْغَيْثِ، فَلَبِثَ الْوَفْدُ فِي مَكَّةَ مَا لَبِثَ، وَأَنْشَأَ الْعَوْدَةَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَحَمَلَتْ الْوَفْدَ وَكُلَّ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَصَارَتْ سَحَابَةً سُودَاءَ، وَتَوَجَّهَتْ إِلَى أَهْلِ الْحَضَرِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَةَ الْوَفْدِ أَوْ الْغَيْثِ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَرْقُبُونَ هَكَذَا جَهَةَ بِلَدِّ اللَّهِ الْحَرَامِ إِذْ رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ فَاسْتَبَشَرُوا خَيْرًا وَ«قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا»، فَقِيلَ كَذِبْتُمْ وَخَبِثْتُمْ وَخَابَ ظَنُّكُمْ، «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ»، فَارْفَعْتُهُمْ إِلَى فَوْقِ نَمٍ كَبِثْتُمْ إِلَى اسْفَلِ، «سَحَابًا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكَلِمَةً آتَاهَا خُشُوعًا فَدَرَى الْقَوْمُ فِيهَا مَرَعًا كَانَتْهُمْ أَصْبَارُ تَلَّيَ خَاوِيَةً» (الحاقة: ٧)، لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَمَالِقَةً، ذَوِي طُولٍ وَعَرِضٍ، فَلَمَّا كَبُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ صَارَتْ الرُّؤُوسُ فِي نَاحِيَةٍ، وَالْجُنُثُ فِي نَاحِيَةٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَدَرَى الْقَوْمُ فِيهَا مَرَعًا كَانَتْهُمْ أَصْبَارُ تَلَّيَ خَاوِيَةً» (الحاقة: ٧)، «فَاصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ»، «وَمَرَّتِ الرِّيحُ الْقَوْمَ رَجَالًا وَيَنَسَاءَ، وَدَمَرَتِ الزَّرْعَ، وَدَمَرَتِ الْأَمْوَالَ وَالْمَوَاشِيَ»، «فَاصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ»، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «فَبَلَكَ يَوْمَهُمُ الْخَوَافِكُ بِمَا ظَلَمُوا إِيَّاكَ فِي ذَلِكَ لَآئِيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» (النمل: ٥٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، كَمَا جَزَيْنَا قَوْمَ عَادَ وَلِلْحَدِيثِ بَقِيَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

والحمد لله رب العالمين.

أوصيك ونفسي

الحمد لله رب العالمين، وصلى
الله وسلم على إمام المهتدين
وعلى آله، وبعد:

فإن كنت تريد فلاح الدنيا
والآخرة فأوصيك ونفسي أن
تأخذ نفسك بكل حزم وقوة
على أن تكون محسناً في كل
عمل من أعمالك بعزيمة ثابتة.
وقصد صحيح، ونية صادقة من
لب سليم، وقلب قد ربط الله
عليه بالعلم الصحيح النافع،
والهدى الواضح، والإيمان الصادق،
فإن ذلك سيدعوك إلى أن تعرف
مقامات العمل وأسباب صحته
ويطلانه، وما يستدعيه ويدعو
إليه، وسبيله الذي يصل بك إلى
الغاية التي تعمل هذا من أجلها،
فيتجدد العمل في نفسك، وتكون له
صورة واضحة في ذهنك غير ملتبسة
ولا مختلطة بغيرها، فلا تتدافع
الأعمال في نفسك ولا تتزاحم،
فيفسد بعضها بعضاً، وتخرج منها
جميعها بغير نتيجة ولا عمل. وبذلك
يتحقق لك النجاح والفلاح في كل
عمل، ويعطيك الله ثمرته الطيبة،
وذلك هو معنى قول الرسول صلى الله
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

فالأعمال المرضية- من صلاة، وزكاة، وصوم
وحج، وبر، وصلة، وإحسان، ونحوها- ينبغي ألا تدخل
فيها إلا بعد التهيؤ لها بصفاتنا وشروط صحتها. وبكل

فقرات من وصايا

الشيخ محمد عامر

الفتي (رحمه الله)

مؤسس جماعة

النصار الحديثة

المحمدية

دعوى الرب

بكر اعداد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد،
فقد تضمنت الشريعة الإسلامية مجموعة من
الضوابط الشرعية للعمل والعمال، من أهمها ما
يلي:

أولاً: الإيمان بأن العمل المصالح

ضرورة شرعية وحاجة حيوية:

العمل تكليف من الله عز وجل، وهو جزء من أجزاء
الإيمان الواجبة، وليست عملية اختيارية أو من
المتنديات، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:
﴿وَمَنْ أَسْرَفْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَسِيمٌ﴾ (التوبة: ١٠٥).

ولقد كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم
مع العاقل الذي جاء يطلب الصدقة، فباع ما
عنده، واشترى له وسيلة العمل المنتج؛ فقد ورد
عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي
صلى الله عليه وسلم، فسأله: فقال: أما في بيتك
شيء؟ قال: بلى حُلْسٌ نابس بعضه وبسط
بعضه. وقُبْ نشرب فيه من الماء. قال: اتنني بهما
فاتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل:
أنا أخذهما بدرهم، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاث،
قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه،
وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر
بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالأخر
قدوماً فانتني به فاتاه به، فشد فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اذهب
فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل
الأنصاري، فجاء وقد أصاب عشر دراهم فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «هذا خير من أن تجيء
المسألة تكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة
لا تصلح إلا لثلاث لذي فقر، مدقع أو لذي غرم
مضطع، أو لذي دم موجع» (رواه البخاري).

ولذا فإن من مسئولية ولي الأمر أن يوجد فرصة
عمل لكل قادر على العمل؛ لأن طاقات العمل ثروة
بشرية لا يجوز تعطيلها أو إهدارها، فهذه الثروة

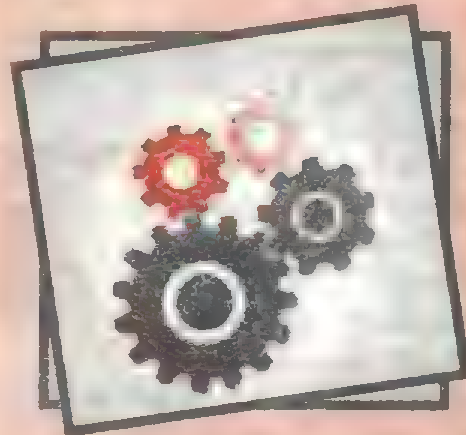
باب الاقتصاد الإسلامي

الضوابط الشرعية

للعمل والعمال

والأجر في الاقتصاد

الإسلامي

د. حسني حسنة شحاتة /

ش. إعداد

خامساً: يجب أن يكون محال العمل حلالاً طيباً:

حتى يكون الكسب الناتج منه كذلك حلالاً حتى يثاب العامل على كسبه وانفاقه. ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرْسَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَيْمُنُوا أَلْحَبْ مِنْهُ تُعْطُونَ وَلَسْتُمْ بِصَادِقِينَ وَلَا تَنْهَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ) (البقرة: ٢٦٧).

سادساً: لا يجوز أن يعطل العامل

عن أداء الفرائض والواجبات:

يقول الله تبارك وتعالى: (إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْهَازُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا تَسْكُرُونَ) (الجمعة: ١٠).

سابعاً: حرمة إعطاء الركة لأي عامل

عاطل قادر على العمل ولكنه يتكاسل:

ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِقَبْنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» (صحيح سنن النسائي: ٢٥٩٧). أما إذا كان الأجر الذي يحصل عليه دون حد الكفاية، فيعطى له من بيت المال حتى تمام كفايته، أما إذا لم يجد أداة الحرفة أو العمل لفقره فيمكن أن يأخذ من الزكاة ما يوفر له متطلبات ووسائل العمل إذا كان فقيراً، وقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الشرعية لتوظيف أموال الزكاة في مشروعات إنتاجية لتشغيل العاطلين من العمال منها: المشروعية وأن تكون في مجال الضروريات والحاجيات وتوافر الكفاءة الفنية، وأن تكون قليلة المخاطر، وأن تكون في إطار

احتياجات المجتمع.

مفهوم الأجر وضوابطه الشرعية في الاقتصاد الإسلامي:

يحكم علاقة العامل بصاحب العمل في الفقه الإسلامي عقد العمل، والتكليف الفقهي له: «عقد بيع منفعة»، مثل عقد الإجارة الذي أجازه الفقهاء، وهذا العقد يقوم على الأركان الأساسية الآتية: - صيغة العقد (الإيجاب والقبول)، من كل من

لا تقل أهمية عن أهمية الموارد الطبيعية والمال، ولقد حث الله على الهجرة من مكان لآخر ابتغاء طلب الرزق. فقال عز وجل: (وَمَنْ يُجَادِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَحِزْ فِي الْأَرْضِ مَرَّةً كَثِيرًا وَسَمَاءً) (النساء: ١٠٠).

ثانياً: حرمة من قعد عن العمل وهو قادر عليه:

فلا جزاء لقاعد عن العمل، ولا كسب بلا جهد. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (النجم: ٣٩)، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسول وسؤال الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: «لَنْ يَحْتَضِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْتَنِعَهُ» (رواه البخاري).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة..»

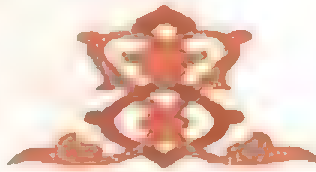
ثالثاً: حرمان العامل من أجره أو بعضه

نظم وفساد في الأرض:

ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وَلَا تَنْهَضُوا النَّاسَ لِتَكْفُرْتُمْ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ سَبِيلًا) (هود: ٨٥)، ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم إعطاء العامل أجره، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (رواه مسلم وأحمد).

رابعاً: وجوب تغذية وتغذية كل من يعمل لإنتاج الطيبات:

فلا يجوز اكتناز المال، كما لا يجوز تعطيل العمال عن العمل؛ لأن ذلك يعوق النشاط ويؤدي إلى الكساد. كما يجب العدل في توزيع عوائد العملية الإنتاجية فلا يطفئ عائد المالك وهو الريح على عائد العامل وهو الأجر.

لا جزاء لقاعد عن العمل، ولا كسب بلا جهد.

العامل وصاحب العمل.

- موضوع العقد (العقود عليه)، بيع منفعة، جهد عضلي أو ذهني أوهما معاً.

- طرفا العقد، وهما العاقدان، ويشترط أن يكونا أهلاً للتصرف.

ولقد ورد نموذج عقد العمل في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى والعبد الصالح شعيب عليهما السلام، (قَالَ إِحْدُهُمَا يَا شُعَيْبُ أَتَكْتُمُنِي مِنَ الْغُرَى الْمَعْنَى أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْكَ كُنْتَ تَكْتُمُنِي أَنِّي خَيْرٌ مِنْكَ وَأَخُو لِي جِئْتُكَ بِعَشْرٍ مِمَّنْ مِثْلِكَ وَإِنِ الْغُلَى فَلْيَكُ سَتْرَتِي

وَأَنَا خَيْرٌ مِنْكَ وَمَا أَسْأَلُكَ مِنْ شَيْءٍ فَاصْبِرْ) (سورة القصص، ٢٦).

من هذا النموذج نستنبط أساسيات عقد العمل في الإسلام، وهي على النحو التالي، - تزكية بنت الرجل الصالح شعيب لسيدنا موسى للعمل على أساس الأمانة والكفاءة. - الإيجاب من أبيها لاستنجار سيدنا موسى عليه السلام. - القبول من سيدنا موسى عليه السلام للعمل. - نطاق العمل، رعي ورعاية الأغنام.

- مقابل العمل، قيمة الصداق ما يعادل العمل ثمان سنوات وزيادتها إلى عشر يكون فضل من سيدنا موسى، بالإضافة إلى السكن والطعام والملبس وغير ذلك من الحاجات الأصلية للحياة الكريمة لسيدنا موسى عليه السلام.

- الوفاء بالعقد، وهذا مستنبط من الآية الكريمة (قُلْ أَتَمَنَّى الْأَجَلُ زَكَاةً أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ

وَيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنَّهُمْ لَشَاكِرُونَ) (سورة القصص، ٢٦).

وكان في صدر الدولة الإسلامية تحدد أجور الجند (على سبيل المثال) على أساس الكفاية للجندي ولأسرته ولن يعولهم، وهذا ينطبق على سائر الأنشطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، فإذا كان الأجر الفعلي دون الكفاية يأخذ تمام الأجر من بيت مال المسلمين.

(٢١) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

كان في صدر الدولة الإسلامية تحدد أجور الجند (على سبيل المثال) على أساس الكفاية للجندي ولأسرته ولن يعولهم، وهذا ينطبق على سائر الأنشطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، فإذا كان الأجر الفعلي دون الكفاية يأخذ تمام الأجر من بيت مال المسلمين.

(٢٢) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

كان في صدر الدولة الإسلامية تحدد أجور الجند (على سبيل المثال) على أساس الكفاية للجندي ولأسرته ولن يعولهم، وهذا ينطبق على سائر الأنشطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، فإذا كان الأجر الفعلي دون الكفاية يأخذ تمام الأجر من بيت مال المسلمين.

(٢٣) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٢٤) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٢٥) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

كان في صدر الدولة الإسلامية تحدد أجور الجند (على سبيل المثال) على أساس الكفاية للجندي ولأسرته ولن يعولهم، وهذا ينطبق على سائر الأنشطة والقطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، فإذا كان الأجر الفعلي دون الكفاية يأخذ تمام الأجر من بيت مال المسلمين.

(٢٦) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٢٧) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٢٨) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٢٩) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٠) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣١) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٢) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٣) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٤) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٥) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٦) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٧) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٨) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٣٩) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤٠) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤١) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤٢) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤٣) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤٤) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

(٤٥) - مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاية، والذي

ينبغي أن يعرف
العامل أجره ويدون
ويوثق ذلك بأي
أسلوب أو وسيلة
تجنباً للغرر والجهالة.

يمثل الحد الأدنى للأجر، يجب أن يتأثر الأجر بالجهد المبذول، وكذلك بالخبرات والقدرات والطاقات، وطبيعة العمل ومخاطره، وكذلك بالوقت المبذول، ((فلا جهد بلا كسب))، والغاية من ذلك تحفيز العامل على العمل والإبداع والابتكار، يقول الله تبارك وتعالى: **(مَنْ يَسْكَلْ يَنْكَالْ دَرَرٌ حَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَسْكَلْ يَنْكَالْ دَرَرٌ شَرًّا يَرُهُ)** (سورة الزلزلة: ٧-٨).

(٥) حرمة أن يأخذ العامل شيئاً غير المتفق عليه مع صاحب العمل بدون طيب نفس منه والأى يعتبر غلواً (حراماً)، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... ومن استعملناه على عمل فزرقتاه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (سحت)»، (رواه أبو داود).

وبه رواية أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا خيطاً فما فوقه كان غلواً يأتي به يوم القيامة »، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعن الله الراشي والمرتشى والرائش بينهما »، (رواه أحمد)، ويجمع الفقهاء أن هدايا العمال غلول.

(٦) حرمة أكل أجر العامل ظلماً، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: **«وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا تَقُوا فِي الْأَرْضِ مُضِيِّينَ»**، (هود: ٨٥).

ولقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه أنه قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فاكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » (رواه مسلم).

ولقد حرم الإسلام الاعتداء على أموال الغير، ويدخل فيهم العمال، فيقول صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه » (رواه البخاري ومسلم).

(٧) تأمين العامل في حالات العجز أو الشيخوخة أو الأمراض أو الكوارث أو المحن، وهذا كله يدخل في نطاق التكافل الاجتماعي والتعاون مسئولية ولي الأمر، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،

فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسئول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. (رواه البخاري ومسلم)، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين أو من صناديق التأمينات العامة أو الخاصة.

سلوكيات العامل وصاحب العمل في الاقتصاد الإسلامي:

تقوم العلاقة بين طريفة العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) على أسس وضوابط إسلامية، وعلى العامل واجبات وله حقوق ومن واجباته العمل بإخلاص لتحقيق أهداف المنشأة التي يعمل فيها.

ويرتبط العامل بصاحب العمل عن طريق عقد. ويجب على صاحب العمل تحقيق الكفاية للعاملين من خلال الأجور المناسبة، ومن صور ذلك: الأجور العادلة التي تحقق مستوى معيشي كريم، والمكافآت التشجيعية، والعلاوات المحفزة، والمكافآت الاجتماعية.

ومن أهم أسس العلاقة الطيبة التي تحكم سلوكيات كل من العمال وأصحاب الأعمال في المنهج الإسلامي ما يلي:

- أساس الإنسانية: بأن كل من العامل وصاحب العمل من خلق الله الذي كرمهم.

- أساس الأخوة في الله: فالعامل أخو صاحب العمل.

- أساس التعاون: فلا عمل ناجح بدون تعاون خالص بين العامل وصاحب العمل.

- أساس الحب والولاء والانتماء: وهذا يعتبر الحافز والدافع على الإبداع والابتكار.

- أساس العدل في توزيع عوائد الإنتاج: في إطار القاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار.

- أساس احترام النظم واللوائح: التي تحقق البيئة المناسبة للعمل.

- أساس الشورى: في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالعمل.

فإذا تحققت هذه الأسس قويت العلاقة الطيبة بين العامل وصاحب العمل.

وللحديث بقية إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

قواعد وأداب في التعامل بين الشيوخ والشباب

(لجنة فربية راداب اجتماعية)

العلاقة الأولى

عدد اعداد / عبد الرحمن صالح الجليل

كل طرف لطبيعة مطالب الطرف الآخر، وتأكيد الثقة بالعلماء الربانيين واعطائهم المكان اللائق بهم لقيادة الأمة، وتوجيه الصحة وإرشاد العامة. وفي المدلهمات ومواطن الشبهات إذا رجع الشاب المتحمس للعالم الرباني يستفتيه قد لا يجد عنده ما يناسب اندفاعه وحماسه فيترك فتوى العالم ركوباً للهوى ويأخذ برأي غير العالم فتقع الفتنة، ومع مرور الأيام تتسع الفجوة بين العلماء والشباب، فيسلكون طريقاً مخالفاً لدعوة أهل العلم، فتزداد الفتنة ويعم الجهل، وينقاد الشباب مباشرة إلى أصحاب الأهواء.

لذا اذكر كل شاب مقل على الله تعالى بالاتي:

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وبشروا ويسروا، واستعينوا بالقنوة والروحة وشيء من الدلجة». (رواه البخاري، ٤٤٩/١).

فنصيحتي لك أيها الشاب ألا تياس من صلاح الأمة إذا رأيت كثرة المفسد فيها، ولا تفرنك قوة من يقاوم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتكمن أهمية بحثنا هذا، قواعد وأداب في التعامل بين الشيوخ والشباب، في توحيد الصفوف وتقوية الصلة بين الشباب والشيوخ، وهذه أعلى مراقب الالتزام بمنهج الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة؛ ذلك أن العلماء الربانيين على تنوع اهتماماتهم العلمية والعملية وتفاضل مقاديرهم في العلم والإيمان، ومع هذا فإنهم لم يتفقوا في جميع المسائل ودقائقها وهذا من باب أولى أن يقع بين جيلين مختلفين كالشباب والشيوخ، ولذا نجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا سواء كانوا شيوخاً كابي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو شباباً وشيوخاً كالذي حصل في سورة الأنفال، أو كانوا شباباً كما حصل حين اختلف الزبير ورجل من الأنصار رضي الله عنهم على سقيا الماء، ومع هذا لم يفترقوا ولم يكونوا شيعاً، فالاختلاف مع حفظ معاني الأخوة الإسلامية والقيام بالنصيحة عادة السلف وأصحاب الحديث. (المختصر الحديث في بيان أصول منهج السلف أصحاب الحديث ص ٢٢٣).

فالهدف تقريب وجهات النظر بين الشيوخ والشباب، والسعي لتقوية العلاقة بين الطرفين وزيادة تفهم

الحق؛ لأن الحق منصور والعاقبة للمتقين، فهذه سنة الرحمن.

وكما لا يضيق صدرك من الخلاف إذا كانت المسألة من موارد الخلاف، وخاصة إذا علمت طبائع النفوس البشرية، وما جُبِلت عليه واختلاف الظروف والبيئات.

فإذا أردت السبيل وطريق الفلاح فعليك بالرجوع إلى العلماء الريانيين، قال الله تعالى: ﴿لَا تَقْصُرْ دُعَاءَكَ﴾ (النحل: ٤٣).

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منا من لم يُجَلِّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعلمنا حقه». (صحيح الجامع: ٩٥٧٤).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «البركة مع أكابرهم». (الصحيح: ١٧٧٨).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «العلماء ورثة الأنبياء». (أبو داود: ٣٦٤١).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: «ورثة الأنبياء: أتباعهم. وهم العلماء الموصوفون بالعلم الصحيح النقي. العلماء العاملون بعلمهم، العلماء الناشرون لشرية الله، العلماء الداعون لدين الله، العلماء المجاهدون في سبيل الله، لأنه لا بد أن يكون الوارث مماثلاً للموروث ولا لنقص، فليس كل عالم وارثاً للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن له من إرث النبي نصيب، فمثلاً إذا كان عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم، أو عنده علم وعنده تقصير في الدعوة إلى الله، أو عنده علم وعنده تقصير في الجهاد. نقول: فله من إرثهم نصيب، والوارثة لا تتحقق إلا بإرث جميع الموروث، فمثلاً ابن وأم؛ لأم السدس فهي وارثة لبعض ماله كذلك إرث الأنبياء: إذا لم يكن على كل ما جاءت به الأنبياء فإن الإرث يكون ناقصاً بحسب ما نقص من الإرث. (انظر: شرح بلوغ المرام ص ٤٨).

فاحرص على الاستفادة من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وتذكر قول الحسن بن علي رضي الله عنهما لولده: «يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت». (جامع بيان العلم ٢٥٦/١).

واعلم أن الأمة تقاس بعلمائها وأعلامها وذوي السن

فيها، وأحذرك مما حذر منه الإمام الذهبي ممن هذا وصفهم، حين قال: «بلى هنا مريدون أنقال أنكاد يعترضون ولا يقتدون، ويقولون ولا يعملون، هؤلاء لا يقلحون». (سير أعلام النبلاء: ٢٨٢/١٧).

الحديث الشريف في فضائل العلماء

ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأشجاء الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». (البخاري: ٦٠٩٣).

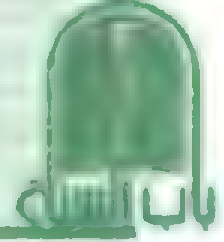
فلقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء، وعلى هذا الأساس يكون التفضيل، وهم على ثلاث مراتب:

الأولى: العالم الفقيه العامل بعلمه، المعلم غيره وهذا هو الأفضل، مثاله ابن عباس رضي الله عنهما، الثانية: العالم الذي علم غيره، ويبلغ دين الله عز وجل. ولكنه لم يشغل نفسه بالتفقه والاستنباط فيما حفظ ووعى، فحفظ العلم وانتفع الناس به لكنه لم يتفرغ للتفقه والاستنباط فيما حفظ. وهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى له من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وهذان الصنفان قد نال كل منهما دعوة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحفاظ، وذاك في التفقه.

الثالثة: والذي سمع العلم ولم يحفظه ولم يتفقه فيه. ولم يعلمه، ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا بذلك رأساً، فلا حفظ ولا فهم، ولا رواية ولا دراية. ولا رعاية إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. (شرح ابن بطال على صحيح البخاري: ١٦٤/١ بتصرف).

وللحديث بقية إن شاء الله.

ملوك الأرض أمام ملك الملوك

﴿ العدد ٥٥٠ ﴾ د. مرزوق محمد مرزوق

تعالى: «فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً..»

وقوله: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ» قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ: القبض والطي والأخذ. وكلها بمعنى الجمع فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة. ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل. فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتها.. ينظر: (فتح الباري لابن حجر: ٣٧٢/١).

وهي أفعال لله عز وجل يوم القيامة يضعها بيده. وكلتا يديه يمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب أصول الإيمان (ب: الجوابرة. ص: ٦٣): «يثبت هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بإحدى يديه. وطيء السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا سبحانه. لا شمال له. تعالى ربنا عن صفات المخلوقين علواً كبيراً».

وقوله في الحديث: «أنا الملك أين ملوك الأرض؟» سؤال ليس فيه إشكال. فلئن سأل رب العزة سبحانه «لئن الملك اليوم» فقد كان الملك لله في هذا اليوم وفي غيره. فهو نأ عما يتجدد للعاقلين من كشف الأحوال، وهي مسألة عقديّة نجد معناها في القرآن والسنة كثيراً للتأكيد. قال تعالى في القرآن العظيم: «يَعْنَى عَلَى اللَّهِ يَوْمَهُمْ فَتَىٰ لَّيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» (سورة غافر: ١٦).

وفي بيانه لوقت السؤال والجواب يقول في زاد المسير (٢٣/٤): «اختلفوا في وقت قوله عز وجل له على قوتين: أحدهما: أنه يقوله عند

الحمد لله الملك الجبار، العزيز الغفار، الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبید، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، انعم على عباده بتعريفهم إياه. وأفضل عليهم بتيسير كلامه لهم. ومن عليهم ببعثه رسولا من أنفسهم. صلى الله وسلم عليه كما وحّد الله ودعا إليه وبعد».

روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقبض الله الأرض، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟».

التفريع:

الحديث مروى في الصحيحين وغيرهما، رواه البخاري في: ١- كتاب الرقاق. باب يقبض الله الأرض ت- البقا (٢٣٨٩/٥)، ٢- (كتاب التفسير-باب قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة- صحيح البخاري (١٢٦/٦)، ٣- (كتاب التوحيد، باب قول الله ملك الناس (١١٦/٩).

ورواه الإمام مسلم في (كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢١٤٨/٤)، باب في صفات المناهقين- وفي سنن ابن ماجه (باب فيما أنكرت الجهمية (١٩٢/٦٨/١).

الشرح:

الحديث مروى في البخاري في ثلاثة كتب، ولأننا نتعرض لكتاب الرقاق بالشرح، فإننا نتعرض لفضله في كتاب الرقاق وهي الرواية المذكورة سالفاً، قوله باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: اشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ «وما قدرُوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية، وفي قوله

فناء الخلائق إذا لم يبق مجيب. فيردّ هو على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. قاله الأكثرون. والثاني: أنه يقوله يوم القيامة. وفيمن يجيبه حينئذ قولان: أحدهما: أنه يجيب نفسه وقد سكّت الخلائق لقوله تعالى قاله عطاء.

والثاني: أن الخلائق كلهم يجيبونه فيقولون: «لله الواحد القهار». قاله ابن جريج وينظر محاسن التأويل للقاسمي (٣٠٥/٨).

هذا وقد استشكل مثل هذا السؤال عند بعض الناس إذ كيف يسأل وهو علام الغيوب؟ والحق أنه لا إشكال في ذلك وبيان ذلك من وجوه:

الأول: أنه قد قيل: إن هذا السؤال وجوابه. إنما يكون بعد بعث الخلائق وحشرهم إلى رب العالمين. وأن الخلق كلهم يجيبونه. كما سبق نقله عن ابن جريج. وحينئذ. فلا إشكال.

وقد روي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٨٠/٧)

إلى عبد بن حميد. وحينئذ. فالسؤال والجواب على ظاهره. وقد أجاب الخلائق ربه عن سؤاله الثاني: أنه إذا قدر أن الجواب ليس من الخلائق. وإنما السائل. والمجيب. هو رب العالمين. كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: «إذا هلك من في السموات ومن في الأرض. فلم يبق إلا الله قال: لمن الملك اليوم. فلا يجيبه أحد. فيردّ على نفسه: لله الواحد القهار». فليس في ذلك إشكال أيضاً. فإن مقاصد السؤال البلاغية أوسع بكثير من مجرد الاستفهام عن أمر لم يكن معلوماً للسائل. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما يسأل الله الملائكة عن حال العباد. «كيف تركتم عبادي...» الحديث. يسألهم وهو أعلم بهم.

فليس المقصد من السؤال هنا: الاستعلام عن حال العباد. كما هو مقرر معلوم. وكما في الحديث نفسه (وهو أعلم بهم). وإنما الحكمة من ذلك: بيان شرف هؤلاء العباد. والتنويه بعظيم شأنهم. والإشادة بفضلهم عند الملائكة. ومن مقاصد السؤال. ما قد يكون عكس ذلك. والسائل يعلم يقيناً أن المسؤول لا يجيبه. كما في صحيح مسلم (٢٨٧٣) من حديث عمر رضي

الله عنه: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يُريتنا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ. يَقُولُ: (هَذَا مَضْرَعُ فَلَانِ غَدًا. إِنْ شَاءَ اللَّهُ). قَالَ: فَقَالَ غَمْرٌ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَجَعَلُوا فِي بَنَرٍ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَهُمُ. فَقَالَ: (يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ. وَيَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ. هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا). قَالَ غَمْرٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَكَلَّمَ أَجْسَادًا لَا أَزْوَاجَ فِيهَا؟ قَالَ: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا).

وفي صحيح البخاري (٣٩٧٦) قَالَ قَتَادَةُ: «أَخْبَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ. تَوْبِيخًا. وَتَضْفِيرًا. وَتَقِيْمَةً. وَحُسْرَةً. وَتَدْمًا». وهذا أمر شائع في لسان العرب.

ومقامنا هنا مقام إظهار كبريائه وعظمته. وأن من كان ينازعه الملك في الدنيا. بقوله ودعاواه وأكاذيبه. لا يملك في ذلك اليوم العسير. شيئاً من أمره. ولو بمجرد القول والدعوى باللسان. ولا يقوى أن يتقدم بين يدي رب العالمين بقول. ولا فعل.

ونحو ذلك قرره العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير (١١٠/٢٤) وزاد: «وَيُجَوِّزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الاسْتِفْهَامُ كُنَايَةً عَنِ التَّشْوِيْقِ إِلَى مَا يَرْدُ بَعْدَهُ مِنَ الْجَوَابِ».

مما يستفاد من الحديث:

ومما يستفاد من الحديث بخلاف ما سبق بيانه:

- ١- إثبات صفة القبض لله. وأن الله يقبض ويطوي. وهي من الصفات الفعلية.

- ٢- وفيه إثبات اسم الملك لله. قال تعالى: «وَمَا تَدْرَأُ اللَّهُ حَرْقَ مَرْوَةٍ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ». (الزمر: ٦٧).

- ٣- وفيه إثبات عظمة الرب عز وجل. وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئاً بالنسبة لعظمة الله. وجاء في الحديث الآخر: (أن الله تعالى يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع).

والحق أن يعطى كل ذي حق حقه، فلا إفراط يرفع عبداً عن قدره ولا تفريط لا يعطي لإنسان حقه، ومدار كل على حنيفية سمحة وشرع مرتضى من ملك الملوك.

واسم الله الملك معناه: أن الله سبحانه هو الملك، الذي له غاية الجلالة والمهابة، الذي ينفذ أمره في ملكه: قال الله تعالى: «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك»، قال الله سبحانه: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء»، قال أمية بن أبي الصلت:

لك الحمد والنفاء والفضل ربنا

ولا شيء أعلى منك جدا وامجد

ملك على عرش السماء مهيمن

لعزته تغنو الوجوه وتسجد

وان من يتأمل خطاب القرآن - كلام الله - يجد الرب سبحانه وتعالى ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله، أزمنة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومردّها إليه.... منفرداً بالخلق والتدبير. يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقة وجليها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.

يذكر عباده بفقرهم إليه، وشدة حاجتهم إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكر غناه عنهم.. وأنه الفنى بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضل رحمة، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته.. وأنه مع ذلك مزيل عثراتهم وغافر زلاتهم (ينظر: الفوائد، للإمام ابن القيم ص ٢٨).

هو الملك الحق المبين القاهر، الذي قد دانت له الخليقة، وعنت له الوجوه، وذلت لعظمته الجبابرة، وخضع لعزته كل عزيز.

ملك على عرش السماء مهيمن

لعزته تغنو الوجوه وتسجد

(ينظر: الصلاة وحكم تاركها، للإمام ابن القيم ٢٠٤/١ - ٢٠٧).

والحمد لله رب العالمين.

والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر خلقه على أصبع، ثم يهزهن بيده، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟).

وفي الحديث الآخر: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)، والخردلة هي الحبة الصغيرة.

٤- ثم هو رد على من ضل في باب الصفات كالجهمية، وهم طائفة من المبتدعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول كمسألة الرؤية وثبات الصفات. ينسبون إلى جهم بن صفوان من أهل الكوفة كما أفاده الإمام ابن ماجه من تبويبه على الحديث.

٥- ثم هو يفيد في أن الاعتقاد بما في هذا الحديث من مسائل عقديّة هو من جماع توحيد الله عز وجل، كما أفاده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/٢٦٦)؛ إذ يوب عليه قائلًا: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مرید باق.

٦- ومما يستفاد من الحديث غير ما سبق أمر يستدعي التأمل، إذ الحديث مخرج من الإمام البخاري في كتاب التفسير؛ فهو تفسير لقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة»، ثم هو بعد ذلك مخرج عنده في كتاب التوحيد فهو مقرّر لبعض المسائل العقدية، ثم هو مخرج أيضا في كتاب الرقاق، وهذا معناه أن علوم الشرع جميعا قرانا وسنة سواء عقيدة وشرعية إنما هي متكاملة خادمة في آخر الأمر في ترقيق القلب وتعبيده لرب العالمين، وهو المطلب الأوحد من خلق الإنسان الذي إليه تؤول كل المطالب المشروعة.

وقفه أخيرة،

هذا وإن كانت لنا وقفة فلتكن مع اسم الله الملك؛ إذ صارت فتنة ملوك الأرض لعباد الله مرئية بين مفتتن بقوتهم فصار في جانبهم، فقبلهم بكل ما هم عليه إن يحق أو يبطل، فنسي بذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبين منتفع من صحبتهم فيراهم قد ملكوا الدنيا فصار لهم خادما يرجو من خدمتهم نوالا.

مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد

د. أحمد منصور سائل

إعداد

عليه وسلم- كما وضعنا.

تعرفنا على يوم العيد؟ والسؤال: ما هي شعائره، وأقصد بالشعائر ما يفعل في ذلك اليوم من أعمال، مثل: من أكل تمرات، ثم الخروج إلى مصلى العيد بملابس جديدة، ثم صلاة العيد بالهيئة المعروفة من ركعتين، ثم خطبة العيد، ثم التهانى فيما بيننا بيوم العيد، ثم الرجوع بطريق غير التي سلكها في الذهاب للمصلى، ثم زيارة الأهل والأقارب للتهنئة بالعيد.

حتى الحيز من النساء تحضر العيد في المصلى وتهلل وتكبر مع باقي النساء، ويعترهن عند الصلاة. كل هذه المواسم والشعائر في هذا اليوم من أعلمنا بها؟ أتعجب ممن ينكرون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستمسكون بهذه الشعائر التي لو لم يطل بنا المقام لسردنا لك أنها القارئ الكريم الأحاديث التي تشير لهذه الشعائر. أتعجب من أولئك مع إنكارهم لأحاديث المصطفى التي تشير إلى هذا. ويفعلون هذه الشعائر فاني لهم ذلك؟!

خلط عجيب بين ما يتفوهون به وبين ما يقومون به، فإن أفعالهم تدل على أنهم يهرفون بما لا يعرفون. ولذا تحدثنا في العدد الماضي عن شهر رمضان وفي هذا العدد عن شعائر العيد لنسال هؤلاء: أين أنتم من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي بينت لنا أحكام الصيام وشعائر العيد، وغيرها من مجمل آيات القرآن الكريم؟

والى لقاء قريب نتناول فيه شبهة جديدة أوردها هؤلاء على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.

أحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاد علينا مثل هدد الأيام والامه الاسلاميه في خير وفضل.

لا يزال الحديث مستمرا مع من يفكر في دين

الله تعالى ويسمي نفسه بالفكر الاسلامي. وأقول له:

متى يكون العيد عندهم؟

كيف هي شعائره؟

وأسأل هذه الأسئلة لأنه لما فكر في دين الله تعالى رفض سنة نبية بدعاوى لا أصل لها. فوصل بتفكيره إلى إنكار أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فهذا وجب هذا السؤال. وغيره له ومثله.

لا اعتقادنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المتمثلة في صدق الأحاديث التي نقلت ورويت عنه صلى الله عليه وسلم، لكل هذا نتضح لنا شعائر العيد وتحدد. فمثلا: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديد يوم العيد في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؛ ففيه بيان بأن يوم العيد، يوم الفطر، يكون برؤية هلال شوال، الذي ينتهي معه صيام رمضان، حتى وإن غم علينا ولم نر الهلال؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له..

ووضح لنا صلى الله عليه وسلم طريقة التقدير كما روي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (متفق عليه).

فالشهر إما ثلاثون ليلة أو تسع وعشرون ليلة.

وما كان من كل ذلك إلا بيان وتوضيح لما أجمل في قوله تعالى: «سنة الله في الدين» لا هدف في هدفه. فالفكر الاسلامي، فكيف نتخذ هذه الالهة مواقيت؟ كانت الاجابة في سنة الحبيب صلى الله

درر البحار في تحقيق ضعيف الأحاديث القصار

علي حشيش

إعداد

٥٩- "تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: جَزِيَاً مُؤْمِنٌ؛ فَقَدْ أَطْعَمَ نَوْرُكَ لَهْبِي".

الحديث لا يصح؛ أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في الكامل (٣٩٥/٦) (ت ١٨٦١/٢٦٠) من حديث يعلى بن أمية، وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة مرفوعاً. وعلته: منصور بن عمار الواعظ أبو السري، قال ابن عدي: منكر الحديث. وهذا الحديث بهذا الإسناد لم يروه عن بشير بن طلحة غير منصور بن عمار. وقد أورد الحديث الإمام الذهبي في الميزان (١٨٧/٤)، وجعله من مناكير منصور بن عمار الذي قال فيه ابن عيينة: ما أراه إلا شيطاناً.

٥٦٠- "سَيَنْ بَلَالٌ عِنْدَ اللَّهِ شَيْنٌ".

الحديث لا يصح؛ أورده الحافظ السخاوي في «المقاصد» (ح ٥٨٢). ونقل عن الحافظ ابن كثير أنه ليس له أصل ولا يصح. ٥٦١- "لَا تَعْلَمُوا نِسَاءَكُمْ الْكِتَابَةِ. وَلَا تُسْكِنُوهُنَّ الْعَلَالِي".

أخرجه ابن عدي في الكامل (١٥٢/٢) (٣٤٦/٢١) من حديث ابن عباس مرفوعاً. وعلته: جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري الكوفي، قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وليس بالمعروف.

وقال أيضاً: لجعفر بن نصر غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات. قلت: لذلك أخرج هذا الحديث الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (٢٦٨/٢) من طريق ابن عدي، وقال ابن الجوزي: لا يصح.

٥٦٢- "مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ حَاجَةً كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ، فَإِنْ رَجَحَ وَالَا شَفَعْتُ لَهُ".

الحديث لا يصح؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٥٣/٦) من حديث ابن عمر مرفوعاً، قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك، تفرد به الغفاري.

قلت: والغفاري هو عبد الله بن إبراهيم بن الهيثم الغفاري. قال الإمام الذهبي في الميزان (٣٨٨/٢) (٤١٩٠): هو عبد الله بن أبي عمرو المدني يدلّسونه لوهمه، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال الدارقطني: حديثه منكر.

٥٦٣- "الْلصُّ مُحَارَبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ إِثْمٍ فَعَلَيْهِ".

الحديث لا يصح؛ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢٠٨/٢) من حديث عائشة مرفوعاً، وعلمته هرات بن زهير، قال ابن حبان: هو شيخ يروي عن مالك بن أنس ما لم يحدث به مالك قط، لا تحل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به.

وعزاه الحافظ في اللسان (٥٠٢/٤) (٦٥٢١/١٠) إلى الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في الرواة عن مالك، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١٢٦/٣) من طريق ابن حبان وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

٥٦٤- "فاز باللذة الجسور".

الحديث لا يصح؛ أورده الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ح ٧٣٥)، وقال: لا أعرفه.

وأورده السمهودي في الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات (ح ١٧٤)، ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: لا أعرفه.

٥٦٥- "في آخر الزمان ينتقل برذ الروم إلى الشام، وبرذ الشام إلى مصر".

الحديث لا يصح؛ أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ح ٧٤٩)، وقال: يجري على الألسنة كثيراً- يعني الحافظ ابن حجر- يحكيه بقوله: يقال مع الإفصاح بأنه لا أصل له.

٥٦٦- "إذا تزين الرجل لعمل الآخرة، وهو لا يريد لها ولا يطلبها، لئن في السموات والأرض".

الحديث لا يصح؛ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٩٠/٥- ط. المعارف بالرياض) (ح ٤٧٧٣) من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وقال: ثم يروى هذا الحديث عن الزهري إلا ابن أبي ذئب تفرد به إسماعيل بن يحيى، وأفته: إسماعيل بن يحيى هذا، وهو إسماعيل بن يحيى التميمي. أورده الحافظ الذهبي في الميزان (٢٥٣/١، ت ٩٦٥) مبيناً أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.

قال صالح بن محمد بن جزرة: كان يضع الحديث.

وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب لا تحل الرواية عنه.

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب، ثم قال الإمام الذهبي: مجمع على تركه. اهـ.

الثقة في رزق الله من الايمان

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين. وأتم علينا النعمة. وجعل أمتنا خير أمة. وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته. ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. والصلوة والسلام على نبينا محمد. الذي أرسله ربه شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد: فإن الله تعالى خلق جميع المخلوقات. وقدر لهم أرزاقهم إلى يوم الدين. فلا تزيد هذه الأرزاق ولا تنقص مما قدره الله سبحانه لعباده. من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وأحبائي قراء مجلة التوحيد الكرام، بوجوب الثقة في رزق الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق.

صلاح نجيب الدق

بمعنى الرزق:

الرزق: العطاء. وهو كل ما يتبضع به المسلم من الحلال. يُقال: رزق الله، أي عطاء الله تعالى. (لسان العرب- لابن منظور- ج ١٠- ص ١١٥).

الرزاق من أسماء الله العسوى:

قال الله تعالى: (الرَّزَّاقُ يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ بِرِزْقِهِ) (الذاريات: ٥٦-٥٨). أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون (٥٦) إِنَّ أَقَمَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

الَّتِي (الذاريات: ٥٦-٥٨). قَوْلُهُ تَعَالَى: (الرَّزَّاقُ) أَيُّ الَّذِي يُغْنِي خَلْقَهُ مِنْ غَيْرِ اخْتِجَاجٍ إِلَيْهِمْ. قَوْلُهُ تَعَالَى: (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ) أَيُّ الشَّدِيدِ الْقُوَّةِ. (تفسير القرطبي- ج ١٧- ص ٥٦).

روى الترمذي عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: غلا السفرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، سغرت لنا، فقال: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْفِرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (حديث صحيح، صحيح الترمذي- للألباني حديث: ١٠٥٩).

أرزاق المخلوقات عند الله تعالى:

(١)- قال الله تعالى: (وَرَبُّ السَّمَاءِ وَرَبُّكَ وَمَا تُوعَدُونَ) (قريش: ٢٢). أَلَسَ لِلَّهِ الْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ يَتْلَى مَا أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ (الذاريات: ٢٢).

قال ابن جرير الطبري (رحمه الله): يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ مُقْسِمًا لِيُخْلِفَهُ بِنَفْسِهِ: (هُوَ رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكُمْ أَنَّهَا النَّاسُ، إِنَّ فِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ لِحَقٍّ. كَمَا حَقَّ أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. (تفسير الطبري- ج ٢١- ص ٥٢٣).

(٢)- قال الله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ) (الانسان: ١-٢). فِي يَوْمَيْنِ وَتَعْلَمُونَ لَهُ أَنَّكَ ذَاكَ رَبُّ الْكَافِرِينَ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رِزْقًا مِنْ مَرْفَعِهَا وَتَرْكِهَا وَمَقْدَرٍ فِيهَا أَوْفَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِمَنْ أَهْلِيهَا (فصلت: ١٠٩).

(٣)- قال الله تعالى: (وَاللَّهُ يَرْزُقُكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ ذِكْرًا) (هود: ٦).

قال ابن كثير (رحمه الله): أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ مُتَكَفِّلٌ بِأَرْزَاقِ الْمَخْلُوقَاتِ، مِنْ سَائِرِ دَوَابِّ الْأَرْضِ، صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، بِخَرِيْفِهَا، وَتَرْيِيفِهَا. (تفسير ابن كثير- ج ٤- ص ٣٠٥).

قال تعالى: (وَمَنْ يَشَأْ فَلْيَصْرَحْ بِرُزْقِهِ وَنُورِهِ) (الحجر: ٢١).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْقَفَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيَمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ أَطَعْتَهُ، فَاسْتَطِيعُونِي أَطْعَمَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ، يَا عِبَادِي أَنْتُمْ تَخْطُنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْضُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي أَنْتُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْبِي فَتَضْرِبُونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَاوُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْخَيْطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبِجْرُ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ

وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (مسلم حديث ٢٥٧٧).

الله تعالى يرزق الضعيف بلا سب

قال الله تعالى: (وَكُلٌّ مِنْ كَلْبٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) (النمل: ٦٠).

قال الإمام ابن كثير (رحمه الله): قوله: (وَكُلٌّ مِنْ كَلْبٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لقد.

قوله: (اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَأَيَّاكُمْ) أي: الله يقضي لها رزقها على ضعفها، وييسره عليها، فينبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الدر في قرار الأرض، والطير في الهواء والحيتان في الماء. (تفسير ابن كثير ج ٦ ص ٢٩٢).

الله تعالى يرزق الرضيع الضعيف، لبناً صافياً، ليكون طعامه وشرابه، وكذلك يرزق سبحانه الطيور والحيوانات العمياء والضعيفة، التي لا تستطيع أن تسعى للحصول على أرزاقها، وهذا أمر معلوم لجميع الناس.

نبينا صلى الله عليه وسلم بعثنا على الثقة برزق الله

(١) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّاصِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. (مسلم حديث ٢٦٥٣).

(٢) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الصُّدُوقُ: إِنْ أَحَدُكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بطنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَوْمِرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. (البخاري حديث ٣٢٠٨، ومسلم حديث ٢٦٤٣).

(٣) - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ (أَيَ جِبْرِيلَ) نَفَثَ (الْقَى) فِي رُوعِي (قَلْبِي) أَنْ نَفْسًا بِنِ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ أَجَلُهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا فَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَقْصِيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ» (حديث صحيح) (صحيح الجامع للالباني حديث: ٢٠٨٥).

(٤) - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرِّزْقَ لِيُطْلَبَ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ» (حديث حسن، صحيح الجامع للالباني - حديث ١٦٣٠).

قال عبد الرؤوف المناوي (رحمه الله): «لأن الله تعالى وعد به وضمنه ووعد لا يتخلف وضمنه لا يتأخر» (فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي ج ٤ ص ٧١).

(٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَضَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفًا، فَأَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِهِ يَبْتَغِي عِنْدَهُنَّ طَعَامًا. فَلَمَّ يَجِدْ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَأَهْدِي إِلَيْهِ شَاةَ مُصْلِيَةٍ (أَيَ مَشْوِيَةٍ) فَقَالَ: «هَذِهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ» (حديث صحيح، السلسلة الصحيحة للالباني ج ٤ ص ٥٧ - حديث ١٥٤٣).

الثقة بالرزق عند سفا الصالح

عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَا لَا فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ

يَوْمًا. قَالَ: فَجَنَّتْ بِنَصْفِ مَالِي. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (أَيَ رِضَاهُمَا). قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. (حديث حسن، صحيح الترمذي للألباني- حديث ٢٩٠٢).

ونذكر بعض أقوال سلفنا الصالح في الرزق:

(١) قَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنْ الْعَبْدُ لِيَحْرِمَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ بِتَرْكِ الصَّبْرِ، وَلَا يَزِدَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ. (ربيع الأبرار- ج١- ص ٣٧).

(٢) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): «الْيَقِينُ أَنْ لَا تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ. وَلَا تَحْمَدُ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللَّهِ. وَلَا تَلْمِ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوْقُهُ حِرْصُ حَرِيصٍ. وَلَا يَزِدُّهُ كِرَاهِيَةُ كَارِهِ. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْسِطُهُ وَعِلْمُهُ وَحِلْمُهُ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْجَ فِي الْيَقِينِ وَالرِّضَا، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ، (اليقين- لابن أبي الدنيا- ص ٤٧- رقم ٣١).

(٣) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَحْمِلْنَكُمْ الْفُسْرَةَ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ. (غذاء الألباب- للسفاري- ج ٢- ص ٥٢٧).

(٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْبِتَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً) فَقَالَ: الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ: الرِّزْقُ الْحَلَالَ، وَإِذَا صَارَ إِلَى رِيهِ جَازَاهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُ. (سنن سعيد بن منصور- رقم ١٢٤٧).

الأبلاء بالتضييق في الرزق:

قد يكون التضييق في الرزق اختباراً من الله تعالى لبعض عباده الصالحين.

قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا شُلَيْمَانَ إِذْ أَنَاذَرْنَا بِالْحَمِيمِ وَآتَيْنَاهُ إِيضًا مِمَّا يَشْتَهُونَ) (سورة النمل: ١٧-١٨). وَتَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِمَّةِ: اتَّخِذُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ أَوْلِيَاءَ إِنَّهُمُ آمَنُوا) (سورة التوبة: ١١٣). وَتَعَالَى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا دَاوُدَ إِذْ أَنَاذَرْنَا بِالْحَمِيمِ وَآتَيْنَاهُ إِيضًا مِمَّا يَشْتَهُونَ) (سورة النمل: ١٦-١٧).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ): «أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ يُبْتَلَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ: يُخْتَبَرُهُمْ وَيَمْتَحِنُهُمْ، فَتَارَةً بِالسَّرَّاءِ وَتَارَةً بِالضَّرَّاءِ مِنْ خَوْفٍ وَجُوعٍ. فَإِنَّ الْجَائِعَ وَالْخَائِفَ كُلُّ مِثْلِهِمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ: لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. وَقَالَ هَاهُنَا (بَشْيءٌ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ) أَيْ: بِقَلِيلٍ

مِنْ ذَلِكَ (وَنَقْصٌ مِنَ الْأَمْوَالِ) أَيْ: ذَهَابُ بَعْضِهَا (وَالْأَنْفُسِ) كَمَوْتِ الْأَصْحَابِ وَالْأَقَارِبِ وَالْأَخْيَابِ (وَالشُّمَرَاتِ) أَيْ: لَا تَغُلْ (لَا تَتَمَرَّ) الْحَدَائِقَ وَالْمَزَارِعَ كَعَادَتِهَا. كَمَا قَالَ بَعْضُ السُّلَفِ: فَكَانَتْ بَعْضُ النَّخِيلِ لَا تَتَمَرُّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ. وَكُلُّ هَذَا وَأَمْثَالِهِ مِمَّا يَخْتَبِرُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَمَنْ صَبَرَ أَخَابَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَنَطَ أَحَلَّ اللَّهُ بِهِ عِقَابَهُ. وَلِهَذَا قَالَ: (وَيُنْشَرُ الصَّابِرِينَ) (تفسير ابن كثير- ج ١- ص ٤٦٧).

الشیطان يخوف المسلم من الفقر:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ بِالْفَحْشَى وَاللَّهُ يَهْدِيكُمْ لِمَنْزِلَةٍ كَثِيرَةٍ) (سورة النور: ٢١). وَتَعَالَى: (وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ سَبِيلًا) (سورة البقرة: ٢٦٨).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا): «اِثْنَانِ مِنَ اللَّهِ، وَاِثْنَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ. يَقُولُ: لَا تَنْفِقْ مَالَكَ. وَأَمْسِكْهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي وَفَضْلًا فِي الرِّزْقِ. (تفسير الطبري- ج ٥- ص ٥).

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ جُرَيْرٍ الطَّبْرِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): «عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِهَذِهِ الْآيَةِ: «يَغْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بِالْمُصَدَقَةِ وَأَدَانِكُمْ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنْ تَفْتَضَرُوا قَوْلَهُ: (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) يَعْنِي: وَيَأْمُرُكُمْ بِمَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَرْكِ طَاعَتِهِ. قَوْلُهُ (وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ) يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعِدُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْكُمْ فَحْشَاءَكُمْ بِصَفْحِهِ لَكُمْ عَنْ عُقُوبَتِكُمْ عَلَيْهَا، فَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بِالْمُصَدَقَةِ الَّتِي تَتَصَدَّقُونَ. قَوْلُهُ: (وَفَضْلًا) يَعْنِي: وَيَعِدُكُمْ أَنْ يُخْلَفَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَدَقَاتِكُمْ، فَيَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَطَايَاهُ وَيُسَبِّحَ عَلَيْكُمْ فِي أَرْزَاقِكُمْ. (تفسير الطبري- ج ٥- ص ٥).

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَاللَّهُ وَاسِعُ الْفَضْلِ الَّذِي يَعِدُكُمْ أَنْ يَغْطِيَكُمْ مَوْهُ مِنْ فَضْلِهِ وَسِعَةِ خَزَائِنِهِ، عَلَيْهِ بِنَفَقَاتِكُمْ وَصَدَقَاتِكُمْ الَّتِي تَنْفِقُونَ وَتَصَدَّقُونَ بِهَا، يُخَصِّصُهَا لَكُمْ حَتَّى يُجَازِيَكُمْ بِهَا عِنْدَ مَقْدَمِكُمْ عَلَيْهِ فِي آخِرَتِكُمْ. (تفسير الطبري- ج ٥- ص ٨). وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

حال المسلم بعد رمضان

شهر الحريص

د. خالد بن علي الغامدي

مدى مسجده الحرام

ذاته، فالله تعالى قد بلغه الشهر المبارك، وفتح له فيه أبواب رحمته وفضله، ولكنه أبى واستحب العمى على الهدى، وكلكم يدخل الجنة إلا من أبى.

رجاء المسلم أن يتقبل الله عمله

عباد الله، إن من أهم الأمور عند المسلم بعد انتهائه من العبادات والأعمال، أن يتقبلها الله منه، فتراه يعمل ويتقرب إلى الله بصدق وإخلاص، لا رياء ولا سمعة، ولا حبا في مدح أو ثناء، ثم هو يخاف ألا يتقبل الله منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله - سبحانه وتعالى - يقول: (إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الصَّامِ) (المائدة: ٢٧)، يعني: الذين اتقوا الله في ذلك العمل، وعملوه بإخلاص وصدق، على وفق السنة، وهم مع ذلك في خوف وإشفاق ألا يقبله الله منهم.

ولذلك كان من وصف عباد الله المؤمنين: (.....)

..... (المؤمنون: ٦٠).

وقد سألت عائشة - رضي الله عنها - النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن هذه الآية: من هم أهلها؟ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ويخافون ألا يقبل منهم، (أخرجه أحمد والترمذي).

إن الحمد لله، نحمده وتستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه، واعلموا أن تقوى الله أكبر وأجل أسباب النصر والتمكين والتوفيق الإلهي، وما سبق من سبق، ولا ارتفع من ارتفع، ولا عز من عز إلا بما وقر في القلوب ورسخ؛ من تعظيم الله واجلاله وتقواه، وسلامة الصدور وسخاوة الأنفس، (مَنْ تَقَى اللَّهَ تَحَدَّاهُ لَهُ عَزَاجًا ۖ وَتَزَكَّى مِنْ حَيْثُ لَا يَحْشَى) (الطلاق: ٣، ٢).

أمة الإسلام، ها نحن قد فارقنا عن قريب أياما من أعظم أيام الله المشهود، وشهرا هو خير شهور السنة، وقد كنا من قبل نهين النفوس لاستقباله والإعداد له، ثم في سرعة عجيبة انقضت أيامه ولياليه المباركة بما حملناها من أعمال، ختم عليها فلا تفتح صحناتها إلا بين يدي العليم الخبير يوم العرض الأكبر عليه - سبحانه -.

فمن وجد خيرا فليحمد الله، وهنيئا له القبول والرضا، والدخول من باب الريان إلى جنات النعيم؛ حيث يوفى الصائمون الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا يعاتب إلا

أهل السنة عند أهل السنة

لجنة إفتاء دار الإفتاء

لجنة إفتاء دار الإفتاء

منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة. وإن عبداً حبشياً، فإنه من يبعث منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، (أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٨٧١)، وابن ماجه (٤٤)).

٢- الاعتصام بهدي سلف الأمة:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِمْ فَقَدْ ابْتَدَعُوا حَتَّى لَا تُفَصِّلَهُ الْكَلِمَةُ﴾ (صَبَغَةُ أَلْوٍ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْكَ صَبَغَةُ وَتَحَنُّنُ لَدُنْ عَيْشُونَ، (البقرة: ١٣٧-١٣٨)).

فرد الناس لإيمان مثل إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بين أن من تولى عن هذا الإيمان فإنما قد تفرق عن السبيل، واتبع سبيل الفرقة والشقاق.

وانظر لهذه الكلمة لهذا الجليل الذي يقدمه القوم، قال عبد القادر الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق- عز وجل- (٢٧٧/٢): «فالذي يجب على المرید المتبدئ في هذه الطريقة، الاعتقاد الصحيح الذي هو الأساس، فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة القديمة سنة الأنبياء والمرسلين، الصحابة والتابعين، والأولياء

إني الحمد لله، نحمده، وتستعينه، ونستغفره، ونعوذ بك من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من الهدى الله فلا محصل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد،

فإن سبيل الهدى والنجاة واحد، لا عوج فيه، هو صراط الله المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن استدبره، أوزاغ عنه يمينه أو يسره هلك.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً. ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبيل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله». (أخرجه أحمد (٤١٤٢)، والدارمي (٢٠٢)، والنسائي في الكبرى (١١١٠٩)).

وهذا السبيل معلوم لا يجهله أحد، وأهلـه يتصفون بصفات منها:

١- الاعتصام بالكتاب:

قال الله- تعالى-: «واعتصموا بحبل الله جميعاً»، قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن؛ لأنه وصلة بين العباد، وبين ربهم تعالى.

٢- الاعتصام بالسنة:

عن العرياض بن سارية رضي الله عنهما، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت

والصديقين..

وقال (١٧٥/١)، «أما الفرقة الناجية، فهي أهل السنة والجماعة».

وقال تمييزاً للفرقة الناجية (١٧٦/١)، «وما اسمهم إلا أصحاب الحديث وأهل السنة، على ما بينا».

وهذه الفرقة الناجية في منهج تلقيها لا تخرج عن هذه الأصول، فلا تقدم العقل على النقل في الأخبار (العقائد)، ولا في الأحكام (الشرائع)، فليسوا كسائر الفرق التي تجري بهم أهواؤهم حتى ترددهم في مكان سحيق، وتجرحهم جرأ بعيداً عن الاعتصام بهذه الأصول.

وهي تعتقد اعتقاداً جازماً، أن العقل الصحيح، لا يعارض النقل الصريح. ولو تعارضاً؛ فإما أن يكون العقل غير صريح، أو النقل غير صحيح.

قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة (٣٤٧/١) في وصفهم: «وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه

من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة، ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا لم؟ لأن ذلك بدعة». ثم قال (٣٥٠/١)، «ويكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل به نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير». وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (٣٧٠/١)، «واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف، أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج ما نستخرج منهما، ونبني ما سواهما عليهما».

- ولا نرى لأنفسنا التسلم على أصول الشرع،

حتى نقيمها على ما يوافق رأيينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة، أخذنا بذلك، وحمدنا الله تعالى على ذلك.

- وإن زاغ بنا زانغ، ضففتنا عن سواء صراط السنة، ورأيينا أنفسنا قد ركبنا البنيان، وبركت الجدء؛ اتهمنا آراءنا فرجعنا باللائمة على نفوسنا، واعترفنا بالعجز، وأمسكنا عنان العقل؛ لئلا يتورط بنا في المهالك والمهاوى، ولا يعرضنا للمعاطب والمتالف، وسلمنا الكتاب والسنة عليها، وأعطينا المقادة، وطلبنا السلامة، وعرفنا أن قول سلفنا، من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم.

وأما مخالفونا، فجعلوا قاعدة مذهبهم المعقولات، والآراء، وينوا الكتاب والسنة، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وركبوا كل صعب، وذلوا، وسلخوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أئنة عقولهم كل الإطلاق؛ فهجمت بهم كل مهجم، وعثرت بهم كل عثاء، ثم إذا لم يجدوا وجهاً للتأويل، طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها؛ ليستقيم وجهة رأيهم وجهة معقولهم..

وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا ينتسبون لشيء سوى السنة المحضة بخلاف غيرهم من الفرق والجماعات فهم إما ينتسبون إلى بدعهم، أو ينتسبون إلى إمامهم، كالقدرية، والمرجئة، فإنهم ينتسبون إلى بدعتهم، وكالخواارج، والمعتزلة، والرافضة، فإنهم ينتسبون إلى أفعالهم، وكالجهمية فإنهم ينتسبون إلى إمامهم الجهم بن صفوان.

أما أهل السنة فإنهم لا ينتسبون لغير السنة المحضة.

سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة؛

التسمية بأهل السنة تسمية قديمة تسعت بها

الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف، أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج ما نستخرج منهما، ونبني ما سواهما عليهما.

في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بغيره من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، (رواه مسلم (١٠١٧)، والترمذي (٢٦٧٥)، والنسائي (٢٥٥٤) وابن ماجه (٢٠٣) من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -).

وقوله: «لَا تَقْتُلْ نَفْسًا ظَلَمًا إِلَّا كَأَن كَانَ ابْنُ أَدَمَ الْأَوَّلَ كُلًّا مِّنْ دَمَاهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ..» (رواه البخاري (٢٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -).

وخصها الأزهرى بالطريقة الحسنة المحمودة دون غيرها، وما تقدم أصح.

وقد اختار الخطابي هذا القول، وأجاب عما مضى بأنها تطلق على غير الطريقة الحميدة مقيدة. **السنة في الاصطلاح،**

وتطلق في الاصطلاح على معان، والذي يهمنا منها في هذا المحل أربعة معان،

الأول: إطلاق اسم السنة على المتابعة فيما يتعلق بالاعتقاد وحده، فمن ذلك تسمية بعض كتب العقيدة بالسنة، مثل:

أصول السنة للإمام أحمد، وللحميدي، ومثل: السنة لعبد الله بن أحمد، وللخلال، ولابن أبي عاصم.

الثاني: إطلاق اسم السنة في مقابلة البدعة، فيشمل ذلك الاعتقادات، والعمليات، والأقوال فتلك السنة المحضة.

قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، في شرح حديث العرياض بن سارية (١٢٠/٢) رقم (٢٨): «والسنة، هي الطريق المسلك فيشمل ذلك: التمسك بما كان عليه هو، وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة

هذه الطائفة لما تفرق الناس عن السنة، واتبعوا آراءهم، وعقولهم، وأهواءهم، واستدبروا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم.

فعن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون، عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم». رواه مسلم في مقدمة صحيحه، باب في: إن الإسناد من الدين.

وسبب تسميتهم بالجماعة، لأنهم تمسكوا بجماعة المسلمين، حين خرج عليها، وتفرقت عليها الفرق، فلا يرون السيف، ويحفظون بيضة الأمة عن التشرذم، والتفكك.

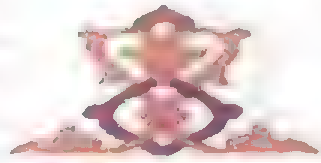
وأول التسمية بالجماعة، لما تنازل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن الخلافة لمن لا يطعن في دينه، وعدله خال المؤمنين، كاتب الوحي، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فاجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد بعد فرقة، وحقت دماء، وكان عام رحمة، فسمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على إمام واحد، وذلك في شهر ربيع الأول من عام واحد وأربعين (٤١هـ).

وقد يطلق عليهم أهل السنة فقط، فيشمل هذين المعنيين السابقين. وقد يطلق عليهم الجماعة فقط، فيشمل ذلك جماعة الأديان، وجماعة الأبدان.

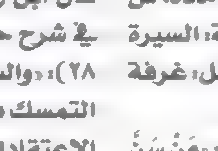
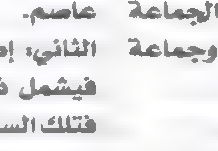
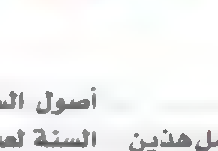
معنى السنة:

والسنة: الطريقة. قال في المصباح المنير مادة، س ن (ص ٢٤٠): السنة: الطريقة. والسنة: السيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع: سنن، مثل: غرفة وغرف. اهـ.

ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَنَّ

سَمِيَّ أَهْلِ الْحَقِّ بِأَهْلِ
السَّيِّئَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمْ
حَفِظُوا عَلَى الْأَمَةِ
الْأَدْيَانَ وَالْأَنْدَادَ.

الكاملة.

وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث،

فلا أدري من هم.

قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد، أهل السنة

والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

قلت، ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع

المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء.

ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف

وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من

الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد

يكونون متفرقين في أقطار الأرض..

وكثير من الطوائف ينسبون أنفسهم للسنة

والجماعة، ويزعمون أنهم الفرقة الناجية.

والطائفة المنصورة، وأهل الحق.

والحق، أنه لا مصادفة في ذلك، فمن التزم هذا

المنهاج الحق، فهو من أهل السنة، الطائفة

المنصورة، ومن خرج عن منهاجهم فليس منهم، وإن

زعم ما زعم، وقال ما قال، وإن كبرت دعواه.

ولا يضر أهل السنة من خذلهم من أهل البدع

والأهواء، ولا يضرهم إصااق القاب السوء بهم.

قال عبد القادر الجيلاني في الفنية (١/١٦٦):

«واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها.

فعلامه أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر.

وعلامه الزنادقة تسميتهم أهل الأثر، بالحشوية،

ويريدون إبطال الآثار. وعلامة القدرية تسميتهم

أهل الأثر، مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم

أهل السنة، مشبهة. وعلامة الرافضة تسميتهم

أهل الأثر، ناصبة. وكل ذلك عصبية وغيافد

لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم واحد، وهو

أصحاب الحديث.

ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع، كما لم

يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمية كفار

مكة له ساحراً وشاعراً ومجنوناً ومفتوناً وكاهناً،

ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند

إنسه وجنه وسائر خلقه إلا رسولاً نبياً بريئاً من

العاهات كلها..

فصبراً أهل السنة، فأنتم أرحم الخلق بالخلق،

وأنصح الناس للناس، أنتم الطائفة المنصورة،

والفرقة الناجية.

والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً.

ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة

إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن

الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض.

- وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة

بما يتعلق بالاعتقاد، إلا أنها أصل الدين والمخالف

فيها على خطر عظيم..

الثالث، قد تطلق السنة على اصطلاح أوسع من

ذلك بكثير، فتطلق على من ليس شيعياً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة

(٢/٢٢١)، «لفظ أهل السنة يُراد به من أثبت

خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع

الطوائف إلا الرافضة.

وقد يُراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا

يدخل فيه إلا من ثبتت الصفات لله تعالى ويقول،

إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة،

ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند

أهل الحديث والسنة..

الرابع، قد تطلق السنة على طوائف بالنظر إلى

فرق أخرى.

قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس (٢/٨٧)

«فإنهم (يعني، الأشاعرة) أقرب أهل الكلام إلى

السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل

السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة

والرافضة وغيرهم، بل هم أهل السنة والجماعة

في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة

والرافضة ونحوهم..»

والمعنى الأول، والثاني هما المعنيان الشرعيان

الليذان علق بهما اسم النجاة في حديث معاوية

بن قررة، عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم،

لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم

من خذلهم حتى تقوم الساعة». رواه الترمذي

(٢١٩٢)، وابن ماجه (٦).

قال الترمذي، قال محمد بن إسماعيل (يعني،

البخاري)، قال علي بن المديني: هم أصحاب

الحديث.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (١٣/٦٦ - ٦٧)،

«أما هذه الطائفة، فقال البخاري، هم أهل العلم.

مكرمة مثله بالخلق السوي، والصورة الحسنة، والتقويم الحسن، وهي مكرمة- كذلك- بالبيان والعقل، وحمل الأمانة؛ فهذه المزايا مشاعة بين الرجل والمرأة؛ فمن أراد أن يعامل الزوجة معاملة الدابة والسلمة فقد كفر نعمة الله، وعرض نفسه للعقوبة. (عودة الحجاب ٢/ ٤٦٥، ٤٦٦).

فأين أولئك القساة العصاة من قوله تعالى: «إِنَّ رَيْكَ نَبَأٌ رَصَادٌ» (الضجر: ١٤).

وأين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أُنْجِ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفِينَ؛ الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ». (السلسلة الصحيحة: ١٠١٥).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «النساء شقائق الرجال». (صححه أحمد شاكر في تحقيق الترمذي ١/ ١٩٠، ١٩٢).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يضاجعها». (البخاري: ٥٢٠٤، ومسلم: ٢٨٥٥).

فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته- وهي كنفسه- مهينة كمهانة عبده؛ بحيث يضربها بسوطه أو ييده، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال بها.

قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله- في هذا الحديث: «وأذكر أنني هديت إلى معناه العالي قبل أن أطلع على لفظه الشريف؛ أقول: يا الله العجب! كيف يستطيع الإنسان أن يعيش عيشة الأزواج مع امرأة تُضرب؟ تارة يسطو عليها بالضرب، فتكون منه كالشاة مع الذئب، وتارة يذل لها كالعبد طالباً منتهى القرب». (نداء للجنس اللطيف ص ٤٦).

ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال- لا، ليس الأمر كذلك؛ فلا يظن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطايهاهم.

هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يظعنون في هذا الحكم، ويتأفقون منه، ويعودونه إهانة للمرأة.

وما تدري من الذي أهان المرأة؟ أهورها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى؟

إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشر المرأة، وتترفع على زوجها، فتجعله- وهو رأس البيت- مرؤوساً، وتصر على نشوزها، وتمشي في غلوائها، فلا تلبس لوعظله، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره.

تُرى كيف يعالجون هذا النشوز؟ ويم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمردن؟ لقد وُجد من النساء- وفي القرب خاصة- من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلقها، حينئذ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نقد صبره طلقني!

وقالت تلك المرأة القوامسة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بالآلا تضرب الزوجات أزواجهن!

لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ ظَلَمُوا نُفُوسَهُمْ فَأَعْلَوْهُمْ» (النساء: ٣٤).

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح». (رواه مسلم: ١٢١٨).

ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.

إنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب، فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له أن يضربها أن يقسو عليها.

وللحديث بقية حول ضوابط الضرب والله الموفق.

هـ ا ح هـ ا ح هـ

من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

صيام ست من شوال

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" (صحيح مسلم).

من نور كتاب الله

القرآن كتاب علم وعمل

قال تعالى: "كُنْ

لِرَبِّكَ عَبْدًا وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْمُبِينُ"

وَلْيَذْكُرْ أَوْلَا

"الآل"

(ص: ٢٩).

من فضائل الصحابة

عن أبي جعفر محمد بن علي قال، "من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة". (فضائل الصحابة للدراقطني)

من دلائل النبوة

حنين الجذع وسماع صوته

عن جابر رضي الله عنه قال، "كان المسجد مستقوفاً على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها، فسكنت، (صحيح البخاري).

من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل، إني امرؤ صائم" (صحيح الجامع ٨٣٢٤).

خلق حسن

فألزمه

قال أبو عثمان، قال لي أبو حفص، "إذا جلست للناس فكن واعظاً لنفسك وقلبك، ولا يفرئك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك. والله رقيب على باطنك". (نصرة النعيم).

أحاديث باطلة لها آثار سيئة

(إذا رأيتم العبد ألم الله به الفقر والمرض فإن الله يريد أن يصافيه) رواه الديلمي (٥٧/١/١) وقال الألباني عنه: موضوع. (السلسلة الضعيفة).

حكم ربه

عن عروة قال، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته، "تعلمون أن الطمع فقر. وأن اليأس غنى، وأنه من أيسر مما عند الناس استغنى عنهم" (العقد الفريد).

من أقوال أسلف

عن حسان بن عطية قال، "كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، (السنة للآل كاني).

من معاني الأحاديث

(جبل) في حديث الدعاء «أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، أي: خلقت وطبعت عليه. (النهاية لابن الأثير).

من حكمة الشعر

قال أبو العتاهية في ذم الدنيا:

ألا إنما التقوى هي العز والكرم
وحبك للدنيا هو الذل والتندم
وليس على عبد تقى نقيصة
إذا صبح التقوى وإن حاك أو حجم
(عيون الأخبار).

قال الثوري- رحمه الله-: «لا تعد أخاك وتخلظه فتعود المحبة بغضة» (أدب العشرة).

عن سر

للأصم

من بدع شهر شوال:

بدعة عيد الأبرار

وشالت بذنبها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم طيرتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأني نسائه كانت أحظى عنده مني)، فالسبب الذي جعل العرب في الجاهلية يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، هو اعتقادهم أن المرأة تمتنع من زوجها كامتناع الناقة التي شولت بذنبها بعد اللقاح من الجمل.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وفي دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء). اهـ
فالتشاؤم من الزواج في شهر شوال أمر باطل؛ لأن التشاؤم عموماً من الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: (لا عدوى ولا طيرة).

وفق الله الجميع للعمل بالسنة النبوية، والبعد عن الابتداع في الدين.

وهو اليوم الثامن من شوال. فبعد أن يتم الناس صوم شهر رمضان، ويفطروا اليوم الأول من شهر شوال- وهو يوم عيد الفطر- يبدؤون في صيام الأيام الستة الأولى من شهر شوال، وفي اليوم الثامن يجعلونه عيداً يسمونه عيد الأبرار.

فاعلم أخي القارئ، أن اتخاذ موسم للطاعة والعبادة غير المواسم الشرعية التي جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة كل ذلك من البدع المحدثّة التي لم يفعلها سلف هذه الأمة، ومن ذلك الاحتفال بيوم الثامن من شهر شوال الذي يسميه بعض الناس عيد الأبرار، فاحرص على الاتباع، واحذر من الابتداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ». (رواه مسلم).

التشاؤم من الزواج في شهر شوال

لقد كانت العرب تطير من عقد المناكح في شهر شوال، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت

الكتاب

نهج البلاغة

وهو من الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ الصحابة

بالباطل، ولأهل السنة رأي في نسبة الكتاب إلى علي رضي الله عنه، وفي المقابل يستमित الرافضة في إثبات نسبة الكتاب إليه رضي الله عنه.

وهذا الكتاب مطعون في سنده ومثته، فقد جُمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف قرن بلا سند، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي، وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند خصوصاً فيما يوافق بدعته، فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج؟ وأما المتهم -عند المحدثين- فهو أخوه علي، فقد تحدث العلماء فيه،

- قال ابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضي: وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، والله أعلم.

- وقال الذهبي: من طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقيه السب الصراح، والخط على السيد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وينفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن أكثره باطل. - وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف.

- وأما ابن حجر، فيتهم الشريف المرتضي بوضعه، ويقول: «ومن طالع جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي.. وأكثره باطل».

- واستناداً إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع، فقالوا بعدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي رضي الله عنه.

ويمكن تلخيص أهم ما لاحظته القدامى والمحدثون على نهج البلاغة، للتشكيك بصحة نسبته للإمام علي بما

يلي:

خلوه من الأسانيد الموثقة التي تعزز نسبة الكلام إلى صاحبه؛ متناً ورواية وسنداً.

كثرة الخطب وطولها، لأن هذه الكثرة وهذا التطويل مما يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين، مع أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا سالة وكاملة مع ما أتيج لها من العناية الشديدة والاهتمام. رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة منسوبة لغير علي رضي الله عنه، وصاحب النهج يثبتها له.

اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم، وتقلبه ما عرف عنه من توقيره لهم، ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته المعروفة بالشقشقية، التي يظهر فيها حرصه الشديد على الخلافة، رغم ما عرف عنه عن التقشف والزهد.

شيوخ السجع فيه، إذ رأى عدد من الأدباء أن هذه الكثرة لا تتفق مع البعد عن التكلف الذي عرف به عصر الإمام علي رضي الله عنه، مع أن السجع العقوي الجميل لم يكن بعيداً عن روحه وميناه.

الكلام المنمق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي من وشي العصر العباسي وزخرفته، ما نجده في وصف الطاووس والخفاش، والنحل والنمل، والزروع والسحاب وأمثالها.

الصيغ الفلسفية الكلامية التي وردت في ثناياه، والتي لم تعرف عند المسلمين إلا في القرن الثالث الهجري، حين ترجمت الكتب اليونانية والفارسية والهندية، وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام الصحابة والراشدين.

إن هذا الكتاب يجب الحذر منه في الحديث عن الصحابة وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين علي، وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة، فلا مانع من الاستئناس به وما خالف فلا يلتفت إليه.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد،
هذه بعض أحكام وآداب الدعاء، فنقول وبالله تعالى
التوفيق:

١ - أهمية الدعاء:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدعاء هو العبادة»،
ثم قرأ: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين».
(صحيح سنن الترمذي وغيره).

وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أسلوب
حصر وقصر لبيان أهمية الدعاء.

فالدعاء هو إقرار لله تعالى بالربوبية والألوهية، فهو
وحده الذي يلجأ إليه في جلب المنفعة ودفع المضرة.

قال تعالى: «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير» (الأنعام:
١٧).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»
(صحيح سنن الترمذي).

وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: «إن أبخل الناس من بخل
بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء» (صحيح
ابن حبان وهو في صحيح الجامع).

٢ - هل الدعاء يرد القدر؟

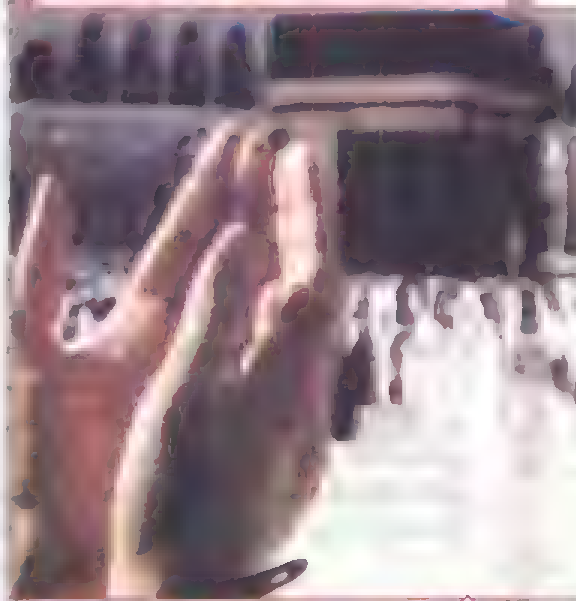
قال الله تعالى: (تَاكُلْ مِنْ حَسَنَةِ بِقَرٍ) (القمر: ٤٩)، وفي
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء بقدر حتى العجز
والكيس» (صحيح مسلم وغيره).

فهل الدعاء يرد القدر؟ ورد في حديث ثوبان رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزيد
في العمر إلا البس، ولا يرد القدر إلا الدعاء»، وإن الرجل
ليحرم الرزق بخطيئة يعملها» (صحيح سنن ابن
ماجه).

وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «لا يغني حذر من قدر، والدعاء
ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه
الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» (مستدرک الحاكم
وحسنه الألباني في صحيح الجامع).

الدعاء أحكام وآداب

متولي البراجيلي

5.

مرد نه؟

[illegible]

قال الله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَخَفِيَةً إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْفَاعِلِينَ) (الأعراف: ٥٥)، يقول القرطبي، «يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عاماً». (تفسير القرطبي ٢٢٦/٧).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلوبه تعالى، (إنه لا يحب المعتدين) عقيب قوله (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم، (مجموع الفتاوى، ٢٤/١٥).

وقال أيضاً: «فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله بأن يطلعه على غيبه أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولداً من غير زوجة...» (مجموع الفتاوى ٢٢/١٥).

ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على نفسه وأولاده كما في حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» (صحيح مسلم).

وقد سمع سعد بن أبي وقاص ابنا له يدعو ويقول:
«اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا،
وأعوذ بك من النار وسلاسها وأغلالها وكذا وكذا،
فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» هياك
أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة، أعطيتها وما
فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت وما فيها من
الشر». (صحيح سنن أبي داود وغيره).

وعن عبد الله بن مفضل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني! سل الله الجنة، وعذبه من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، (صحيح سنن ابن ماجه وغيره).

وكذلك من صور الاعتداء في الدعاء كما يقول

اعلم أن الدعاء من القدر، وأن الله تعالى يهلك
الدعاء - قدرًا - ليرفع عنك ما أراد من بلاء، أو يعطيك
ما أراد من نعم. فالدعاء لا يخرج عن قدر الله تعالى،
فالله تعالى قدر الأشياء بأسبابها، كما قدر الأكل
من أجل الشبع، والنكاح من أجل الذرية، كذلك قدر
الدعاء ليعطي ويمنع سبحانه تعالى. فلا نتوقف عن
الدعاء بدعوى أن الأقدار مكتوبة، ولا فلماذا تسعى
إلى العلاج وتأخذ الدواء وأنت تعلم أن الأعمار مقدرة؟

٢- العلاقة بين الصوم والدعاء :

وردت آية الدعاء: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: ١٨٦) بين آيات الصيام قبلها وبعدها، مما يدل على العلاقة ما بين الصوم وبين الدعاء. وذلك يتضح في حديث أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تَرُدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْعَانِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ» (سنن البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة).

٤ - اقسام الدعاء :

ينقسم الدعاء إلى قسمين:

٩- دعاء العبادة، وهو يشمل كل أنواع العبادات كالصلاة والصيام والحج والذبح، وغير ذلك، فمن عبد الله تعالى راغباً في جنته راهباً من ناره فهو داعٍ إلى الله عز وجل.

٢- دعاء المسألة، وهو ما يدعو العبد لربه تعالى من جلب نفع أو دفع ضرر. ودعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، قال تعالى: (وَلَا تَقْسِرُوا عَنْهَا مِنْ ذُنُوبِكُمْ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ لَعَقَابًا) (١٧) أي لكم من ذنوبكم ما لا يضركم ولا ينفعكم شيئاً، والعقاب من الله تعالى. (الأنبياء، ٦٧)، وقال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِجِينَ) (غافر، ٦٠). يقول ابن القيم: «وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرر... فهو يدعو للنفع والضرر دعاء المسألة، ويدعو خوفاً ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة». (انظر بدائع الفوائد ٢/٣).

الحافظ ابن حجر: «زيادة رفع الصوت فوق الحاجة، أو طلب ما يستحيل حصوله شرعاً، أو يطلب معصية، أو يدعو بما لم يؤثر خصوصاً ما وردت كراهيته كالسجع المتكلف وترك المأمور، (انظر فتح الباري ٢٩٨/٨).
وقد أورد البخاري أثرًا عن ابن عباس وفيه: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، (صحيح البخاري باب ما يكره من السجع). ومن ذلك تشقيق العبارات في الدعاء، مثل من يقول: اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدين ويردت منا القدمان ودنا منا الأهل والأصحاب... يقول الكمال ابن الهمام (الفقيه الحنفي المتوفى ٨٦١هـ): «ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمليط والمبالغة في الصياح والاستغفال بتحريات النغم إظهارًا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد، وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به، فكانه قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحرييري، ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أذى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتفني، نسب أثبتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التفني، فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبة والحرمان». (فيض القدير ٢٢٨/١).

وإذا علمنا هذا فلتلزم خير الدعاء، وهو ما كان في كتاب الله تعالى، وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الفزالي: «والأولى: أن لا يجاوز الدعوات المأثورة، فإنه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته، فما كل أحد يحسن الدعاء، (إحياء علوم الدين ٣٠٦/١).

٦- استجابة الدعاء:

قال الله تعالى (وَقَالَ رَبُّكُمْ افْعَلُوا أَنفَعَكُمْ لَكُمْ) (غافر: ٦٠)، فوعد الله تعالى باستجابة الدعاء لعبده الداعي، ووعد الله تعالى لا يتخلف، لكننا قد نقصر الاستجابة في تحقيق مطلوبنا في الحال، فإن لم يتحقق فإبتنا نقول: إن الله تعالى لم يستجب لدعائنا، والنبى صلى الله عليه وسلم يبين أن استجابة

الله للدعاء على ثلاثة أقسام: كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث؛ إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذن تكثر. قال الله أكثر، (مسند أحمد وقال الأرنؤوط: إسناده جيد).

لكن العبد يتعجل استجابة الدعاء، والعجلة من موانع استجابة الدعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، (متفق عليه)، فإن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والتسخط.

٧- موانع إجابة الدعاء:

من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام والتخبط فيه، كما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، (صحيح مسلم).

حتى يستجاب للدعاء فلا بد من توافر شروط في الداعي، والدعاء.

فمن شروط الداعي: أن يكون عالمًا بأن لا قادر على حاجته إلا الله تعالى، وأن الأمور كلها بيده سبحانه، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، فالله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وأن يكون مجتنبًا الحرام وأكله. وأن لا يمل من الدعاء ويتعجل الإجابة. ومن شروط الدعاء: أن يكون في الأمور الجائزة شرعاً، فلا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأن يتخير أوقات الاستجابة كوقت السحر ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وفي سجوده، ووقت الاضطراب، وفي السفر، وفي المرض، وعند نزول المطر، وساعة الإجابة يوم الجمعة، وما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، وغير ذلك، وكل هذا جاءت به الآيات والأحاديث ولم نذكرها لضيق المساحة، فسأل الله تعالى إجابة دعائنا وقبول صيامنا.

والحمد لله رب العالمين.

أصول الآداب وجوامع مكارم الأخلاق

جيل الأمانة هو جيل النصر

د. عهاد محمد علي عيسى

المشعل نور رد لاؤف

لَهُمْ وَنَزَّهَةٌ لِلْعَقْلِ وَطَرِبٌ لِلنَّفْسِ فَإِنْ هَذَا مِمَّا
يَشْحَذُ الذَّهْنَ وَيَضْفُلُ مِرَاةَ الْفِكْرِ وَيُخَجِّرُ الْمَعَانِي
حَتَّى تَتَرَاخَمَ عَلَيْكَ وَيَجْدُدُ الْمَبَانِي فَتَتَدَاخَلَ
إِلَيْكَ.

مقال كحد السيف بين الحجاب

هو الله عز وجل
ولولا فضل الله ورحمته وعونه وتشديده
ونعمته؛ لا ختلط الخائر بالزياد. والحابل
بالتابل، فما استطعت لها تبويبا ولا ترتيبا، ولا
تسويدا ولا تهديدا، وما هذا إلا لأن ذلك الجيل
حلم عظيم نرجو تحقيقه، وأمل كبير نسعى في
تحصيله. فالقلوب الصادقة تخفق إليه، والألسن
الصادقة تحلق بكلامها فوقه وعليه فالله الموفق
لما له صمدت والميسر لما إليه قصدت.
وأنشرك بأن هذا الجيل سيكون في هذه الأمة يوما
ما لا يعلم موعد ذلك إلا الله تعالى.

(الإسراء: ٥١)، فلا تقل
هذا خلق قد ذهب أزيائه، وفقدت أسبابه؛ فإن
من سار على الذرب وصل، ومهما فاتك من الخير

الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره فاحسن
التقدير ودبر أمر الخليقة فأكمل لتدبير
وجعل عساده هريس فربما في الجنة وفربما
في السعير وأكرمنا ببعده أبي القسم السعير
التدبير أرسله رحمة للعالمين من نار السعير.
فاسرفنا الأرض بيور لعمريه داسمعت الدين سد
من السراج المبير اللهم صل لنا وسامع على نسما
محرم، صمدنا ورسولنا خير نبي وصدق تدبير
وقدس نهاره وخبرنا نبي الدين وخصير ونسب
الخالقة والحادثة من سما، عيسى دينة من ذريرة حمرة
والمسمير وسعد هيس علاج صعلنا المصنف نبي

سابعاً: صناعة الجيل المنشود وبناء المرتقب المفقود:

فحديثنا في علاج ضعف الأمانة هذه المرة عن
حديث مهم ألا وهو إخراج طليعة مرتقبة. وبناء
جيل مُنتظر يُؤدّي الأمانة على وجهها، ويقوم
بحقها هو الحديث الواجب. والله يعلم أني إذا
حضرني الحديث عن هذا الجيل أخضرت الذواة
وأجريت القلم وقلت: هذا أوان الشد فاشتدي، ثم
أكتب عقب ذلك بوجيب قلبي وعاطفة متدفقة
لا أم لك زمامها، ومحبة غالبة لا أمسك خطامها،
بل تنساب الكلمات أنسياً، وتجري جرياً غباباً،
بكلام أرنجو أن يكون فيه تفريخ للقلب وتفريخ

فلا يفوتك العمل به ومهما سبقت إلى شيء فلا تسبقن إلى تقوى الله تعالى.

لا مقر للأمة ولا وزر من إعداد هذا الجيل، اعلم - وفقنا الله وإياك لطاعته - أنه لا ملأ ولا وزر للأمة من رجال يعدون أعداداً بعناية لتقوم الأمة من رقدها، وتنهض من كبوتها، وتفيق من غفلتها وغفوتها، عسى أن تلبس أمتنا حلة النسر بعد خلع حالة العسر، فلقد طال شوقنا إلى هذا الجيل للخروج من هذا المأزق وذلك المزلق.

بعد الملتقى وشط المزار

ونمادى لوصولك الانتظار

وهذا هو الجيل الذي يلزم المسلمين إعدادُهُ لاسيما في هذه الأيام، والأمة في مرحلتها الصعبة وأيامها العصيبة، فجفوتها مرسلات وذمومها من الملأت ذاربات، وقد تكالبت عليها الأعداء واجتمعوا على إفنائها وتذويب البقية الباقية من الأخلاق فيها وتنادوا من مكان قريب ويعيد بصوت جهير يسمعه الحاضر والباد، أن هلموا ليغيثكم بالتخلص من الأمة المسلمة وهم يغطون في سبات عميق ونوم ثقيل. وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى شاهد؛ لكن يابى الله ذلك والمؤمنون الفيوزون على دينهم وأمتهم.

عن أبي عبد الله عليه السلام: «الجيل الذي يعد الأمانة سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وكنوز السعادة لمن كان له عزم أن يملكها، كما أنه الجيل الذي يتخذ من الأمانة للنجاة وسيلة، ويعدها برفع الخنة عن الأمة كفيلة، إنه الجيل الذي لا يئاس من تحقيق الأمانة مهما عشت في زماننا آثارها، وكيفما خبت أنوارها حتى يرجع بالمسلمين إلى صفة الأمانة بعد ما جهل مكانها، وهتت دعائهم وقوضت أركانها كما أنه الجيل الذي بلغ من الأخلاق الأغوار والأنجاد حتى وصل إلى الغاية منها أو كاد فلم يفت في عضده أهل دهره الحرون ولم يفتن بزمانه المفتون.

إن السالي والابام لو سالت

عن عيب نفسها لم تكتم الخبرا

خطورة المخادعين والمتصنعين على هذا الجيل، إن جيل الأمانة هو جيل الإيمان والعمل والجد والصدق لا جيل التصنع والمظاهر والدعوى والتكاذب ممن يتزيا ببغض المناقب وحقيقته في زي مخادع كاذب، ومن أصحاب النظرة السطحية التي تتعلق ببغض أعمال الخير الظاهرة غير أن من ورائها فراغا في العقل، وفقرا في العلم، وفقرا في العمل، وأفعالا من فعال ذوي الفضيحة، وجهلا بينا وضعفا ظاهرا، والمتشبع بما لم يغط كلابس ثوبي زور» كما قال صلى الله عليه وسلم وبالأجملة فهو جيل أراد أن يغرب فأعجم، ورأى أن يسرح ليزكب فما أسرج وما أجم، فهو عن الوصول مخجوب، ومن التوفيق مسلوب، والله الأمر من قبل ومن بعد.

وهيئات مع فقد الأخلاق والأدب أن يبلغ المرء الوطر مما يريد أو يدرك منه الأرب، اللهم إلا أن يصحو ويعلم ما هو فيه من خطر ثم يقتدي بالسلف الصالح ممن أخلاقهم على صفحات الدهر مكتوبة، وفضائلهم في غرر المحاسن مخسوبة، وأديهم إلى كل بلد مجلوبة، وعسى أن يلحق ابن اللبون بالبزل القناعيس فمن سار على الذرب وصل يوما ما.

كما قيل لبعض السلف: بيننا وبين القوم مفاوز تنقطع فيها أعناق الطي فهم على خيل بلق ونحن على حمر معقرة فقال: أنت على اللحاق بهم ما دمت على دريهم.

أما من لم يستجيب ويزعوي مع تتابع النذر وتواتر التضج ووضوح الخبر فكبر عليه أزيما إذ قد رضىنا من غنيمته بالنجاة منه في الذهاب والسلامة في الإياب، وصدق الله حين قال: ﴿بَلِّغْ رِسَالَتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (الرعد: ٤٠).

إن هؤلاء القوم الموصوفين بما تقدم، والموسومين بما تعلم صاروا بأخلاقهم في عين أمتنا قذرى وفي خلقها شجا، كيف لا؟ وأمنيتهم الجامحة، وهمتهم الطامحة لا تعرف غير التعويل على الظاهر مهما كان ردينا، ولا تكاذب الباطن والمخبر ولو كان تبرأ نفيسا ومعدنا خمينا، فالكسل والتواني عندهم غنيمة، والنميمة

وَأكَلُ لَحُومِ النَّاسِ - لَا سِيَّما الْمُخَالَفِينَ - لَدَيْهِمْ أَكْمَلُ شَيْمَةٍ.

وَلَا زَيِّبُ أَنَّ هَذَا فِي التَّصَوُّرِ وَالْفَهْمِ تَطَرُّفٌ. وَفِي الْحُكْمِ عَلَى الْأُمُورِ تَحْيِيفٌ. وَهَقِيقَةُ فَارِغَةٍ وَزُوبَعَةٍ جَوْفَاءٍ. وَيُمَثِّلُ هَذَا التَّصَوُّورَ الْمُهَيَّنَّ يَنْزِلُ الْقَاتِلُ. وَيُضِلُّ السَّائِلُ. وَيُخَيِّبُ الْأَمَلُ. وَتَضَيِّعُ أُمَمٌ. وَتَسْقُطُ حَضَارَاتٌ. ثُمَّ يَغْلُو بِاطِلٌ حَقًّا وَتَكُونُ كَوَائِدُ اللَّهِ بِهَا عَلِيمٌ. وَتَذْهَبُ أَجْيَالٌ غَيْرُ مَأْسُوفٍ عَلَيْهَا حَتَّى تَذْهَبَ كَأَمْسِ الدَّائِرِ.

وَقَدْ يَمُوتُ كَثِيرٌ لَا تَحْسَبُهُمْ

كَأَنَّهُمْ مِنْ هَوَانِ الْخُطْبِ مَا وَجَدُوا

وَوَاللَّهِ - الَّذِي لَا يَخْلُفُ إِلَّا بِهِ - مَا هَذِهِ الْبَلَايَا الَّتِي نَعِيشُهَا فِي زَمَانِنَا وَنَشْكُو مِنْهَا عَظِيمَ الشَّكَايَةِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الْعُقُولِ الضَّيِّقَةِ الضَّنِيَّةِ، وَالْأَفْهَامِ الْمُتَضَائِلَةِ الْغَلِيلَةِ، فَاللَّهُ حَسْبُهُمْ بِمَا عَرَضُوا بِأَعْمَالِهِمْ عَرَضَ الدِّيَانَةِ لِلِاسْتَهْزَاءِ. وَجَعَلُوا اللَّهَ بِأَفْعَالِهِمْ هَدَفَ الْعَدُوِّ لِلِاسْتِزْرَاءِ. وَمَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ خَلَطَ. وَمَشَى مَشَى عَشَوَاءَ وَخَبِطَ. فَتَنَزَلَ بِهِ الْخَرَابُ وَالتَّبَابُ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْيَوَارُ وَالْإِتْكَسَارُ حَتَّى يُضَيِّعَ فِي الشَّرِّ فَاحِشَ الْخَطَا، وَفِي الْخَيْرِ قَصِيرَ الْخَطَا، وَلَوْ أَقْنَعَتْ أَحَدَهُمْ بِمَا تَقُولُ لِأَعْرَضَ وَمَضَى قَاتِلًا، لَا تَهْتَمُّ هَذَا شَرْخٌ يَطُولُ. وَلَوْ لَا أَنَّ صُدُورَ الْأَخْرَارِ قُبُورَ الْأَسْرَارِ - كَمَا يَقَالُ - لَنَحْنُ بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ لَكِنِ الْفَرَضُ النَّصِيحَةُ وَالتَّحْذِيرُ، لَا التَّغْيِيرُ وَالتَّشْهِيرُ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْبَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَيْثُ، أَعَادَنَا اللَّهُ مِنْ شُرُورِ الْعَمَلَةِ، وَنَجَانًا مِنْ ظُلَمِ الظُّلْمَةِ.

وَمَا أَعْظَمَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلْخِصِ وَضْفِ الْمُؤْمِنِ، وَتَخْلِصِ نَفْتِ الْمُسْلِمِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٢٧) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فَالْمُؤْمِنُ حَقُّ الْإِيمَانِ مِنْ سَلَمِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ يَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ بِالْخَيْرِ لِكُلِّ الْأَشْهَادِ، لَا يَقْبِضُهَا إِلَّا عَلَى نَوَاصِي الْأَعْدَاءِ وَالْحَسَادِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا الْجَانِبِ، مُؤْتَوًى الْأَمَانَةِ عَلَى الْمَالِ وَالْدَّمِ وَالْعَرَضِ.

هَآئِنَ هَذَا مِنَ الَّذِينَ يَقْفُونَ مَعَ الصُّورِ وَالْأَشْكَالِ وَيَعْدُونَهَا كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ يَتَّخِذُونَ النَّاسَ غَرَضًا؟

فَتَبًا لَهُمْ مِنْ قَوْمٍ طَافَ طَائِفُهُمْ، وَتَجَمَّ بِالْشَّرِّ نَاجِمُهُمْ، مَا هُمْ إِلَّا كَالْعَيْنِ الْمَالِحَةِ وَالْوُجُوهِ الْكَالِحَةِ لَا تَرَى مِنْهَا إِلَّا مَا يُؤْذِي الْعِبَادَ، أَوْ هُمْ كَالْمِيَازِيبِ تَجْمَعُ الْمَاءَ كَدْرًا وَتَفْرِقُهُ هَدْرًا.

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ إِذَا عَوَّتُوا حَسَرُوا قِتَاعَ الشَّقَاقِ، وَإِنْ غَوِطُوا تَلَتَمُوا بِلِثَامِ الْمِرَاوَعَةِ وَالنَّفَاقِ. فَاللَّهُمَّ غُفْرًا، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتَعَلَّلُ بِغُفْلِ بَعْضِ السَّنَنِ وَهِيَ عَلَى أَهْمِيَّتِهَا وَفِيمَتِهَا؛ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَنَاسَوْنَ بِهَا أُمُورًا عَظِيمًا وَأَشْيَاءَ كِبَارًا، وَكَأَنَّ هَذَا مِنَ الْعَذْرِ عِنْدَهُمْ، وَلَنْ تَعْدِمَ خَرْقَاءُ عِلَّةٍ (وَهُوَ مَثَلٌ يُقَالُ لِكُلِّ مُعْتَذِرٍ وَهُوَ يَقْدِرُ).

إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُشْكُو مِنْهُمْ، هِيَهِمْ أَنَاسٌ - وَهُمْ كَثَرَةٌ كَاسِرَةٌ - اسْتَعْلَمُوا بِزُخْرِفِ الْقَوْلِ، وَمِنْهُمْ خَلَقَ لَا يَخْصُونَ يَفْعَلُونَ عَلَى تَزْيِينِ الْكُذْبِ وَتَمْوِيهِ الْبَاطِلِ حَتَّى صَارَ نَفْثُهُمْ لِلِإِسْلَامِ كَسَرَابٍ بَقِيْعَةٍ يَخْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، فَلَا هُمْ لِلَّذِينَ نَصَرُوا، وَلَا لِأَعْدَائِهِ كَسَرُوا، بَلْ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا؛ فَأَنَّى لَهُؤُلَاءِ أَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ مَنَازِلَهُمْ أَوْ أَنْ يَخْطِلَهُمْ أُنْمَةً وَهُوَ الْقَاتِلُ سُبْحَانَهُ، **وَإِذْ أَتَىٰ بِرَحْمَةٍ رُؤْسُكَ كُنْتَ تَأْتِي. قَالَ إِنِّي كَانَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ**.

(البقرة: ١٢٤)، وَتِلْكَ عَوَاقِبُ الْبَاطِلِ دَائِمًا خَافِضَةٌ مُزْدِيَّةٌ. بَيِّنُ أَنَّ عَوَاقِبَ الْحَقِّ دَوْمًا رَافِعَةٌ مُنْجِيَّةٌ، وَهِيَ سُنَّةُ اللَّهِ فِيمَنْ أَرَاةَ وَأَدَالَهُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. نَعَمْ لَقَدْ تَقَطَّعَتْ بِنَا الْأَسْبَابُ وَتَزَلَّتْ بِنَا ضُرُوفُ الدَّهْرِ وَرَيْبُ الْمُنُونِ، وَبَلَفْنَا حَالًا يَسُوءُ مَنَظَرُهَا وَلَا يَسُرُّ مَخْبَرُهَا وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يَطِيبَ لَنَا بِأَخْلَاقِنَا الْعَيْشُ، أَصْبَحَتْ الْأَخْلَاقُ خَلْقَةً وَأَذْرَكَهَا الطَّيِّشُ، وَقَدْ أَتَتْكَ بِخَائِنٍ (هَآلِكَ) رِجَالُهُ، وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمُرِّ الْقَدَرِ.

وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْلَا حِفْظُ اللَّهِ الدِّينِ وَالْخَلْقِ بِطَائِفَةٍ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَدِّهِمْ لَصَرْنَا عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، إِذْ كَسُوفَ شَمْسٍ الْأَخْلَاقُ قَدْ طَالَ. وَطُمُوسُ سُبُلِهِ قَدْ مَلَ وَأَمَالَ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ عَاقِيَةٌ آثَارُهُ، مَنَكُوسَةٌ أَعْلَامُهُ، مَطْوِيَّةٌ أَخْبَارُهُ، هَذَا مَعَ اضْطِرَامِ نَارِ الْفِتَنِ، وَتَطَايُرِ شُرَرِهَا، وَاقْبَالِ لَيْلٍ قَدْ اشْتَدَّ قِتَامُهُ، وَاذْهَبَتْ ظِلَالُهُ، فَاللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

إدارة الغضب بين التقييم والتقويم

طبيعة الغضب

د. ياسر يحيى عبد المنعم

مركز دراسات

وانتفاخ أوداجه. فمن أحسن بشيء فليلتصق بالأرض.. (أخرجه أحمد في المسند (١٣٢/١٨)). وفي حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (أخرجه البخاري (٣١٠٧)).

وفي حديث عثية السعدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» (أخرجه أحمد (١٧٩٨٥)).

وفي حديث عروة عن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاً. قالت فغرت عليه. فجاء فرأى ما أصنع. فقال: «ما لك؟ يا عائشة؟ أغضرت؟» فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقد جاءك شيطانك؟» قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: «نعم».. فقلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم».. فقلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم».. ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم».. (أخرجه مسلم (٢٨١٥)).

تظهر لنا طبيعة الغضب ومكانته في الإنسان، والصورة الباطنة والظاهرة لانفعال الغضب الذي يعترى الإنسان؛ نتيجة بعض المثيرات- التي سوف نتحدث عنها في الأعداد القادمة- ويعرض له في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ذكرت في المقال الأول أن الغضب كارثة على الصحة البشرية، وهو من أكثر المشاعر السلبية التي تُصيب الإنسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر ما، أو عند الانزعاج من أحد المواقف، وهو نقيض الرضا، ويرافق الغضب تهيج واحمرار في الوجه مع البكاء أو الرغبة فيه في معظم الأحيان - عند النساء-. وعندما يغضب الإنسان يثور كالبراكين ويفقده الغضب القدرة على التحمل والتفكير. إن الغضب غريزة فطرية تعترى الجميع لا مفر عنه، ولا مناص منه، لكن كيف نقيمه على مقياس الشرع.. ثم تقوّمه بضوابط الدين؟ وكيف نتحكم فيه ونحسن إدارته؟

لذا كانت هذه المقالات أخذتها من كتابي (إدارة الغضب بين التقييم والتقويم) ستكون بين أيديكم مقالات شهرية، يبينت فيه الغضب وطبيعته، وأنواعه، ودرجاته، وأسبابه، وطرق وخطوات إدارته، وعلاجه، مسترشداً بكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال وأفعال السلف الصالح ما استلهمت إلى ذلك سيلاً.

طبيعة الغضب

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه،

أحواله وتقلباته الدنيوية، ونخلص إلى الآتي:

١- أن للغضب طبيعة نارية متوقدة داخل النفس، تعبر عن ذلك بمظاهر أقرب ما تكون للنار في حرارتها، ولونها، ومفعولها، وآثارها. وأن له تعبيرات نابعة من هذه الطبيعة يمكن الاستدلال بها عليه، مثل: احمرار العين، وانتفاخ الأوداج، وصخب الصوت، ولجاجة الكلمات.

٢- أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان قرين الإنسان الملتصق به، وربما جرى منه مجرى الدم. كما في الحديث المذكور سابقاً. والشيطان خلق من نار، فهو ذو طبيعة نارية، يثبت الغضب في نفس الإنسان. وقد قال تعالى عن أصل خلق الشيطان: **(وَلَمَّا سَأَلْنَا مِنْ رَبِّهِ مَنْ هَذَا الشَّيْطَانُ قَالَ هُوَ الَّذِي كَفَرَ مِنْ بَيْنِ أُمَّةٍ قَدْ خَلَقْتُهُ مِنْ نَارٍ)** (الرحمن: ١٥)، فكان الشيطان من النار، وكون الشيطان مقارناً للإنسان متابعاً له، كل ذلك يبين بعضاً من العمليات الداخلية الخفية الدافعة للغضب، والمؤثرة فيه، والظاهرة نتائجها.

٣- أن الغضب أمر غريزي، وطبع جبلي، ينشأ عنه وبه تغيرات عضوية من حرارة، وتقلص في العضلات، وافرازات غدية، واستعداد للمقاتلة والمواجهة. وأن لهذا حرارة داخلية كامنة، يحسها من اشتد غضبه، كما يحس الجائع، أو العطشان بجوعه أو عطشه. والغضب كطبع غريزي واستعداد جبلي يختلف عن السلوك العدواني؛ إذ العدوان ليس غريزة عند الإنسان، كما أن المولود يولد على الفطرة وهي التوحيد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». (أخرجه البخاري (١٢٩٢)).

والتوحيد أصل كل خير ويرى، وبهذا لا يمكن أن يكون العدوان غريزة وجبلة فيه، ثم تأتي العوامل البيئية لتلغته عن أصل الخير، وتغرس فيه الشر والعدوان وغيرهما.. جراء التربية أو الصحبة.

٤- أن الغضب في حال استثارته وشدته يملأ النفس ويستولي عليها، ويأخذ بلبها وأطرافها، ويكاد يغطي العقل، ويعمي البصيرة، ويضعف التفكير، وينشأ في النفس منه فورة وغليان، وتحول وجيشان مما هو قابل للزيادة والنمو؛ وذلك لما يقوم عليه من استعدادات وقابلية لا ترفض ذلك الجيشان في

أصل الطبع؛ ولهذا جاء وصف إيقاف الغضب ورده بالكظم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الجور العين شاء». (أخرجه أبو داود برقم (٤٧٧)).

والكظم يعني الاجترار، وجاء الجزء على الكظم عظيماً أيضاً؛ لما فيه من معاناة لكبح النفس الضوارة. (مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مادة (كظم)).

٥- أن للغضب علاقة بالكبر والاستعلاء فهو باب الكبر، ومثير الاستعلاء والغضب، فدانما هو مشوب ومرتبط بهما، فمنشؤه النار والشيطان، وقد بين الله تعالى في أكثر من موقع في القرآن كبرياء الشيطان واستعلاءه، وفخره بأن أصل خلقه من النار ذات البأس والشأن قال تعالى: **(إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِإِنْسَانِهِ عَدُوًّا خَلَقْتُهُ مِنْ نَارٍ وَفَخَرَّ بَنِي إِدْرِيمَ)** (ص: ٧٥).

٦- فالغضب والكبر طبيعتان مقترنتان في أكثر الأحيان، تغذي إحداهما الأخرى؛ وذلك لما في أصل الكبر والغضب من التصاحب والتناسب. **والخلاصة:**

الغضب تصرف لا شعوري وانفعال يهيج الأعصاب. ويحرك العواطف، ويعطل التفكير، ويفقد الاتزان، ويزيد في عمل القلب، ويرفع ضغط الدم؛ وبذلك يزداد تدفقه على الدماغ، وتضطرب الأعضاء، ويظهر ذلك بجلاء على ملامح الإنسان فيتغير لونه، وترتعد فرائصه، وترتجف أطرافه، ويخرج عن اعتداله، وتقبح صورته، فإن لم يكبح جماح نفسه تقلت لسانه، فتطق بما يشين من الشتم والفضح، وامتدت يده لتسبقه إلى الضرب والعنف، وربما القتل بما يندم عليه ولات ساعة مندم.

هذا ما تيسر ذكره في الباب، والله أسأل أن يحفظكم بحفظه، وأن يبارك فيكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نلتقي الشهر القادم إن شاء الله مع أنواع الغضب، هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منهيات الصلاة الالتفات في الصلاة

د. حمدي طه

كل إلهاد

في الحديث: «يختلسها الشيطان من صلاة العبد، فإنه سماها صلاة معه.

أما تحويل الوجه لعذر فقير مكروه؛ لقول جابر: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرأنا قياماً فأشار إلينا فقمعدنا فصلينا بصلاته قعوداً (الحديث). أخرجه مسلم.

وأما كرهه لغير عذر؛ لأنه انحراف عن القبلة ببعض بدنه، ولو انحراف عنها بجميع بدنه فسدت، فإن انحراف ببعض بدنه كره كالعمل القليل. (انظر البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم ٢٣/٢).

فأما النظر بمؤخر العين يمنة أو يسرة من غير تحويل الوجه فليس بمكروه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عينيه؛ ولأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه. (انظر بدائع الصنائع للكاظمي ٢١٥/١).

رأي المالكية، يرى المالكية أن الالتفات في الصلاة يُكره بلا حاجة مهمة، ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة، والا بطلت الصلاة. (أي، الالتفات بالصدر ويجمع البدن لا يبطل الصلاة بشرط أن تبقى القدمان ثابتتين، إلا أنه مكروه). (انظر الشرح الكبير للدردير ٢٥٤/١).

والالتفات على ضربين،

مباح ومكروه، فما كان للحاجة فمباح لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين التفت في الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، وقال صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،
تكلّمنا قبل ذلك عن المنهيات في الصلاة، وفي هذا العدد نتكلم عن الالتفات في الصلاة.
فنقول وبالله تعالى التوفيق،
١ - الالتفات في الصلاة،

الالتفات صرف الوجه ذات اليمين أو الشمال. وقد يراد به الانحراف بالوجه والصدر أيضاً. حكم الالتفات في الصلاة، رأي الحنفية،

يرى الحنفية كراهة الالتفات في الصلاة، وحذ الالتفات المكروه أن يحول وجهه عن القبلة، وقيدته في الغاية بأن يكون لغير عذر (انظر البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم ٢٣/٢).

ودليل كراهة الالتفات لغير حاجة ما ورد عن عائشة قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، رواه البخاري.

قال الطيبي: سمي الالتفات اختلاصاً، تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل على ربه تعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. ونسب إلى الشيطان لأنه المتسبب فيه (انظر فتح الباري لابن حجر: ٢٣٥/٢).

ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه». أخرجه أحمد وأبو داود.

ويدل لعدم فساد الصلاة بهذا الالتفات قوله

وان كان ناسياً، فإن تطاول الزمان بطلت صلاته، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو. والضرب الثاني: أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه، فلا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يقصد به منافاة الصلاة، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته، لأنه لو قطع الصلاة من غير الالتفات بطلت صلاته، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويعنقه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه، ويكره الالتفات في الصلاة بكل حال. (انظر الحاوي للماوري ١٨٨/٢).

رأي الحنابلة:

يرى الحنابلة أنه يكره في الصلاة الالتفات يسير بلا حاجة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها. فإن كان للحاجة (كخوف) على نفسه أو ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرض لم يكره؛ لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه. وتبطل الصلاة إن استدبر المصلي بجملته أو استدبر القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر، ما لم يكن في الكعبة، أو في شدة خوف، أو إذا تغير اجتهاده، فلا تبطل إن التفت بجملته، أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال حينئذ، وفي حالة تغير الاجتهاد؛ لأنها صارت قبلته. ولا تبطل الصلاة لو التفت بصدرة ووجهه؛ لأنه لم يستدبر بجملته. (انظر كشاف القناع للبهوتي ٣٦٩/١).

رأي الظاهرية:

ويرى الظاهرية إباحة الالتفات في الصلاة لمن أحس شيئاً استدلالاً بحديث سهل بن سعد السابق ذكره؛ ففي هذا الحديث إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة، فمن التفت عبثاً لغير نائب بطلت صلاته، لأنه فعل ما لم يباح له، واستدلوا لذلك بحديث أبي ذر وحديث عائشة وقد مر معنا، قال ابن حزم: «من صرف الله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله، وإذا لم يرض عمله فهو غير مقبول بلا شك، وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه

في صلاته فليقل سبحانه الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحانه الله إلا التفت إليه»، وفي حديث أبي داود عن سهل بن الحنظلية «قال ذؤب بالصلاة يعني الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس».

وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه لحديث عائشة رضي الله عنها، ولحديث أبي ذر رضي الله عنه، وقد سبق ذكرهما في أدلة الحنفية. (انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عيش ١٩٣/٤).

والالتفات عندهم بعضه أخف بالكراهة من بعض، فالالتفات بالخذ أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله.

رأي الشافعية:

يرى الشافعية أن المصلي إذا التفت في الصلاة وتحول بصدرة عن القبلة بطلت صلاته، وإن لم يتحول لم تبطل، لكن إن كان للحاجة لم يكرهه ولا كره كراهة تنزيه.

ودليل الكراهة لغير حاجة حديث عائشة رضي الله عنها، ودليل عدم الكراهة لحاجة حديث ابن عباس «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنه خلف ظهره»، أخرجه أحمد.

وحديث جابر رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، ففي هذه الأحاديث دلالة على كراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة. (انظر المجموع للنووي ٩٦/٤).

وقد قسم بعض الشافعية الالتفات في الصلاة

يمينا وشمالاً ضربين:

أحدهما: أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة؛ فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين، إما أن يكون عامداً، أو ناسياً، فإن كان عامداً فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص، لأنه هارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه.

هو غير الالتفات الذي أمر به، وعلمنا أن من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها، وإذا لم يتمها فلم يصل. (انظر: المحلى ٣/٧٨).
وخلاصة ما سبق من أقوال أهل العلم: كراهة الالتفات بالوجه في الصلاة من غير حاجة. وهو متفق عليه. أما إذا كان لحاجة فلا يكره اتفاقاً، وهذا في الالتفات بالوجه.

أما التفتت البصريّ من غير تحويل الوجه لغير حاجة فخلافاً الأولى. ولا بأس به لحاجة عند الحنفيين ومالك، وعليه يُحمل قول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي يلتفت يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره.

أما الالتفات والتحول عن القبلة بجميع بدنه فهو مبطل للصلاة اتفاقاً. وكذا التحول بالصدر عند الحنفية والشافعية. ولا تبطل عند الحنبلية إلا إن استدار بجملته أو استدبرها في غير الكعبة وشدة الخوف. وكذا لا تبطل عند المالكية ما لم يكن في القبلة التي يضر فيها الانحراف اليسير كالمصلي إلى عين الكعبة فإن صلاته تبطل متى خرج عن سمتها بوجهه أو بشيء من بدنه ولو أصعباً وبقيت رجلاه وجسده لها. (انظر الدين الخالص ٢١٣/١).

والواجب على المسلم أن يكون خاشعاً في صلاته، مخبئاً لريه، متذللاً بين يديه، يرجو ويطمع قبول العباد، ويخاف ويخشى ردها، جعلنا الله وإياكم من المقبولين الفائزين.

٢- رفع البصر إلى السماء:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة رفع المصلي بصره إلى السماء، لحديث أنس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟» فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: لينتهين عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم، (انظر البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم ٢/٢٣، المجموع للنووي ٩٧/٤، الشرح الكبير شرح المقنع لابن أبي عمير ١/٦٠١).

وقال المالكية: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء، فلا يكره. (انظر منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عlish). واستثنى الحنابلة حالة التجشي، فلا يكره. (انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم ٣/٨٣). ومذهب الظاهرية أن الصلاة تبطل برفع المصلي بصره إلى السماء.

قال ابن حزم بعد ذكر حديث الباب: «هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام، لا على مباح أو مكروه أصلاً، ولا على صغيرة مغفورة، وقال بهذا طائفة من السلف. وقد رأى ابن مسعود قوماً رافعي أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وقال أيضاً: أو ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله تعالى رأسه رأس كلب». (المحلى ٤/١٧).

واستدل بعض من قال بالبطلان لذلك بدليلين:

الأول: أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة؛ لأن الكعبة في الأرض، وليست في السماء.

الثاني: أنه فعل محرماً منهياً عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. (انظر الشرح الممتع لمحمد بن صالح العثيمين ٣/٤٠).

وهذا الحديث الذي احتج به الجمهور ظاهره فوق الكراهية، فإن ظاهره التحريم وهو قول في مذهب أحمد، أما كونه محرماً للظاهر الحديث المتقدم، فإن فيه وعيداً ولا يكون الوعيد إلى على فعل محرم. لكنه لا تبطل به الصلاة خلافاً للظاهرية؛ لأن النهي لا يعود إلى ذاتها، فالصلاة قد ثبتت بشروطها وأركانها وهذا خارج عن ذاتها. إذن الراجح: أنه محرم مع عدم بطلان الصلاة به خلافاً للظاهرية. (انظر شرح الزاد للمحمد ٥/١٤٣).

أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فمجوز الأكثر.

وللحديث بقية إن شاء الله.

نسأل الله أن يفقهنا في ديننا.

الحمد لله. والصلاد والسلام على رسول الله وبعد:
ونحن في لحظات توديع شهر الصيام يجب علينا ان
نتساءل، هل حققنا الغاية من الصيام. وكيف نستفيد من
الصيام فيما بعد الصيام؟

والجواب: إن الله تعالى بين في هذه الآية الحكمة من
الصيام فقال: «يَأْتِيهَا الْفُتُورُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ» (البقرة: ١٨٣).
فهذه هي فائدة الصيام الكبرى وحكمته العليا (تعلّم
تَتَّقُونَ). وهو أنه يعدّ نفس الصائم لتقوى الله تعالى
بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالاً لأمره
واختساباً للأجر عنده. فتتربى بذلك إرادته على ملكة
ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها فيكون اجتنابها
أيسر عليه. وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح
والإصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه. فليس
الصيام في الإسلام لتغذيب النفس لذاته بل لتربيتها
وتزكيتها.

وأعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر
من وجوه كثيرة أعظمها شأنًا، وأصغرها برهانًا وأظهرها
أثرًا، وأغلاها خطرًا- شرفًا- أنه أمر موكول إلى نفس
الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى. وسر بين العبد
وزيه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه. فإذا ترك
الإنسان شهواته ولذاته التي تغرض له في عامة الأوقات
لمجرد الامتنال لأمر ربه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر
كامل في السنة. ملاحظًا عند عروض كل رغبة له- من
أكل نفيس، وشراب عذب، وفاكهة يانعة، وغير ذلك كزينة
زوجة أو جمالها الداعي إلى ملابتها- أنه لو لا اطلاع الله
تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد
التوق لها. لا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة
المصاحبة للفعل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه
سبحانه أن يراه حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال
الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه
أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في
الدنيا. ولسعادتها في الآخرة. تفسير المنار (١١٦/٢)

وهذا ما يعبر عنه ب (خشية الرحمن بالغيب)، فالصائم
يدع طعامه وشربه وشهوته وإن كان وحده من أجل الله،
الذي آمن بأنه يراه، ولذلك جعل الله تعالى (خشية
الرحمن بالغيب) من صفات المتقين، فقال تعالى: «

رُحِمَ بِالْحَسَنَةِ» (ق: ٣١-٣٣).

وقوله تعالى: «خشي الرحمن بالغيب، أي من حيث لا

باب التربية

التربية على مراقبة الله عز وجل

د. عبد العظيم بدوي

م. عبد العظيم بدوي

يَرَاهُمْ أَحَدٌ، قَالَهُ الرَّجَاجُ. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ: يَخَافُونَهُ إِذَا غَابُوا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَخَوْفِهِمْ لَهُ إِذَا كَانُوا بَيْنَ النَّاسِ.

وَقِيدَ الْخَشْيَةُ بِالْغَيْبِ لِأَنَّهَا الْمُؤَلَّ عَلَيْهِ، دُونَ خَشْيَةِ الشَّهَادَةِ وَالْعَلَانِيَةِ، لِأَنَّ خَشْيَةَ الْعَلَانِيَةِ دُونَ خَشْيَةِ الْغَيْبِ نِفَاقٌ وَرِيَاءٌ، تَحْبِطُ الْأَعْمَالُ، وَتَبْطُلُ الْأَجْرُ وَالْثَوَابُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَسْمُكُونَ عَلِيمًا» (النساء: ١٠٨).

قَالَ السَّعْدِيُّ: وَهَذَا مِنْ صُفَى الْإِيمَانِ، وَنَقْصَانِ الْيَقِينِ، أَنْ تَكُونَ مَخَافَةُ الْخَلْقِ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ، فَيُخَرِّصُونَ بِالطَّرِيقِ الْمُبَاحَةِ وَالْمَحْرَمَةِ عَلَى عَدَمِ الْفَضِيحَةِ عِنْدَ النَّاسِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ قَدْ بَارَزُوا اللَّهَ بِالْعِظَامِ، وَلَمْ يَبَالُوا بِنُظَرِهِ إِلَيْهِمْ، وَاطْلَاعِهِ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَعَهُمْ، عَالِمٌ بِهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافٌ مِنْ سِرِّهِمْ.

قَالَ سُلَيْمَانُ التَّنِيمِيُّ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُ الذَّنْبُ فِي السَّرِّ فَيُضْبِحُ وَعَلَيْهِ مَذَلَّتُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَذُنِبُ الذَّنْبَ هَيْمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، ثُمَّ يَجِيءُ إِلَى إِخْوَانِهِ فَيُرُونَ أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَهَذَا مِنْ أَكْثَرِ الْأَدَلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ الْإِلَهِ الْحَقِّ، الْمَجَازِي بِذَرَاتِ الْأَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ، وَلَا يَضِيعُ عِنْدَهُ عَمَلٌ عَامِلٌ، وَلَا يَنْفَعُ مِنْ قُدْرَتِهِ حِجَابٌ وَلَا اسْتِتَارٌ، فَالسَّعِيدُ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَإِنْ مِنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ، وَمَنْ التَّمَسَّ مُحَامِدِ النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ دَامًا لَهُ.

وَعَنْ ذُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ قَهْمَةٍ بِيضًا فَيُجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا». قَالَ ذُوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفِّهِمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا، إِنْ لَا تَكُونُ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ؟ قَالَ: «أَمَّا إِيَّاهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمَنْ جَلَدَكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا».

وَلَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»، وَكَانَ يُوصِي بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ:

فَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، أَيْ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، حَيْثُ يَرَاكَ النَّاسُ وَحَيْثُ لَا يَرَوْنَكَ».

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: «أَوْصِيكَ أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِي رَجُلًا مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ».

وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الْمَوْجِبُ لَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي السَّرِّ. فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ حَيْثُ كَانَ، وَأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ، وَسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَاسْتَحْضَرَ ذَلِكَ فِي خُلُوتِهِ، أَوْجِبَ لَهُ ذَلِكَ تَرْكَ الْمَعَاصِي فِي السَّرِّ.

وَسُئِلَ الْجَنِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَ يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ؟ فَقَالَ: بِعِلْمِكَ أَنَّ نَظَرَ اللَّهِ إِلَيْكَ أَسْبَقُ مِنْ نَظْرِكَ إِلَى مَنْ تَنْظُرُ إِلَيْهَا.

وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ، كَثِيرًا مَا يَتِمَتَّلُ بِهِذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَدِيرُ، فَلَا

تَصْ حُلُوتٍ وَلَكِنْ أَمَّا عَلِيٌّ رَفَعَهُ

وَلَا نَحْسَسُ إِلَهُ بَعْضُ سَاعَةِ

وَلَا أَنْ مَا تَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ
وَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَتَوَاصَوْنَ بِمَا وَصَّاهُمْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: زَهْدُنَا اللَّهُ وَأَيَّاكُمْ فِي الْحَرَامِ، زَهْدٌ مِنْ قَدَرِ عَلَيْهِ فِي الْخُلُوتِ فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، فَتَرَكَهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

وَكَتَبَ ابْنُ السَّمَاكِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَاعِظُ إِلَى أَخٍ لَهُ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ: أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ نَجِيكَ فِي سِرِّيَّتِكَ، وَرَقِيبِكَ فِي عِلَانِيَّتِكَ، فَاجْعَلِ اللَّهَ مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أَيْلِكَ وَفَهَارِكَ، وَخَفِ اللَّهَ عَلَى قَدَرِ قُرْبِهِ مِنْكَ، وَقُدْرَتِهِ عَلَيْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ بِغَيْبِهِ، لَيْسَ تَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى سُلْطَانِ غَيْرِهِ، وَلَا مِنْ مُلْكِهِ إِلَى مُلْكِ غَيْرِهِ، فَلْيُطْلِمْ مِنْهُ حَذْرُكَ، وَلْيَكْثُرْ مِنْهُ وَجَلُّكَ وَالسَّلَامُ.

فَانْتَهَاكَ الْمَحْرُمَاتِ فِي الْخُلُوتِ مِنَ الْمُهْلَكَاتِ، وَخَشْيَةِ اللَّهِ فِي الْغَيْبِ مِنَ النَّجِيَّاتِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَرَجُلٌ طَلَبْتَهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ». فَتَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا خَشْيَتَهُ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أخطاء الآباء في تربية الأبناء

ثامنا: تربية الأولاد على سلاطة اللسان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَلَّمَ لِسَانَهُ عِلْمًا دُونَ عِلْمِ رَبِّهِ، فَهُوَ يَخُونُ»

الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد ،
نتابع في هذا العدد الحديث عن أخطاء الآباء
والأمهات والمعلمين والمربين في تربية النشء ، فنقول
وبالله التوفيق ،

تربية الأبناء مسئولية الآباء والأمهات ، وكثيراً ما
يهملون ، مستسهلين الإهمال فيها ؛ لعدم ظهور آثار
ذلك مبكراً ، فإذا جاء الموعد ، وحان وقت القطف ؛
جاءت الثمرة مرة حنظلية . فبدأ الآباء يشكون بل
يصرخون مما آل إليه أمر أبنائهم ، فاسين أو متناسين
أنهم كانوا السبب الرئيس وراء تلك المرارة . قصدوا أو
لم يقصدوا . وهذا بلا شك حلل في التربية .

أحمد بن محمد جمال عبد الرحمن

ولقد أمر المولى العليم الحكيم بتدارك هذا الخلل
بتعاهد الطفل بالتربية منذ نعومة أظفاره ، فقال
جل شأنه ،
نَلَيْكَةَ عَلَافٍ شِدَادٌ لَا يَبْصُرُونَ اللَّهَ مَا
أَنْزَمُوا وَيَعْمَلُونَ مَا يَأْمُرُونَ ، (التحريم: ٦) .

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ، "قوله تعالى : يا أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول تعالى
ذكره ، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (قوا أنفسكم)
يقول ، علموا بعضكم بعضاً ما تقون به من تعلمونه
النار ، وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله ، واعملوا
بطاعة الله . وقوله ، (وأهليكم نارا) يقول ، وعلموا
أهليكم من العمل بطاعة الله ما يقون به ، أنفسهم من
النار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله :
(قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)
قال ، علموهم ، وأذبوهم " . انظر تفسير الطبري ، جامع
البيان تحقيق شاكر (٤٩١/٢٣) .

وترك تربية الأطفال وتاديبهم يجعلهم يشبون
مهملين ، يجمعون شتات الألفاظ السيئة والأخلاق
الرديئة ، فيشبون على الفحش والبذاءة ، التي تعرضهم
لغضب الله وسخطه .

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال ، «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ
الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ
الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ .

«البذيء» : هو الذي يتكلم بالفحش وردء الكلام . وفي
هذا الحديث ، فضيلة حسن الخلق ، لأنه يورث لصاحبه
محبة الله ، ومحبة عباده . وفيه قبح الفحش والبذاءة .
لأنه يورث البغض من الله وعباده .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ ؟
قَالَ : تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا
يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ ، فَقَالَ : «الْظَمُّ وَالْفَرْجُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ،
وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه ، وحسن الخلق يصلح
ما بينه وبين خلقه . تطرير رياض الصالحين (ص : ٤١٠)
لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك
الحريملي النجدي (المتوفى : ١٣٧٦ هـ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله ، وأما الإثم فقال فيه
النبى صلى الله عليه وسلم هو : (ما حاك في نفسك

وكرهت أن يطلع عليه الناس) يعني بما حاك في النفس، يعني لم تطلعن إليه النفس، بل ترددت فيه، وكرهت أن يطلع عليه الناس.

ولكن هذا خطاب للمؤمن، أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدره، ولا يهيم أن يطلع عليه الناس، بل يجاهر به ولا يبالي. لكن المؤمن لكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نورا في قلبه، إذا هم بالإثم حاك في صدره، وتردد فيه، وكره أن يطلع عليه الناس، فهذا الميزان إنما هو في حق المؤمنين.

أما الفاسقون فإنهم لا يهتمهم أن يطلع الناس على أثامهم، ولا تحيك الأثام في صدورهم: بل يفعلونها والعياذ بالله بانطلاق وإنشراح: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (يَهْدِي اللَّهُ سَوَاءً عَمَلِهِمْ مَرْاهَ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُجِزِلُ مَنْ يَشَاءُ) (فاطر، ٨). شرح رياض الصالحين (٥٦٥/٣).

ومن الخلل في التربية أن تقال أمام الطفل الألفاظ الخارجة عن الحياء كالثتم والسب، أو أن يترك الطفل ليلتقط الألفاظ الشاذة والقبیحة والخارجة عن الحياء والأدب، والتي تجري في الغالب على أسنة الكبار من أهل القحش. فإذا راه أهله يتفوه بما يعرفه الكبار ويجري على قبيح أسنتهم، ضحكوا له ولم ينهه أحد، وقصارى أمرهم التعلق بأنه قال كلاماً أكبر من سنه، بل ربما أعجبوا به واعتبروا أن ذلك نباهة ودكاء.

من أين جاء الطفل؟

الكلمات البذيئة يستطيع الطفل أن يتعرف عليها ويلتقطها ويردها منذ اللحظة التي يبدأ الطفل فيها الكلام، وغالباً ما يضحك الأهل عندما يقولها وتكون مقبولة إلى حد ما.

وعندما يبلغ الطفل سنًا أكبر بحيث يستطيع الكلام بطلاقة، ويكون هذا عادة من سن الثالثة، ثم يبدأ في الاختلاط بالجمتمع من حوله، فيسمع من أقرانه ومن زملائه في الحضانة أو غيرها، ومن الكبار في المجالس والطرق والشوارع، فيبدأ بتخزين ذلك في ذاكرته، فإذا جاءت المناسبة فوجئ أهله به ينطق بالكلمة لأول مرة أمامهم، وهي كلمة أكبر من سنه بالطبع، فيكون رد فعلهم مزيجاً من الدهشة والتعجب بل والإعجاب في أحيان كثيرة، فإذا لم يصاحب هذا الموقف رد فعل تربوي وتأديبي وتوجيهي، تشجع الطفل أكثر ليكون سيء الأدب، مستعداً لتكرارها وصارت له خلقاً ذمياً. وربما كان هذا الخلق تهكماً على الكبير، وسخرية من عباد الله، وعدم احترام له، وربما كان عصياناً للأبوين وغير ذلك من

ذميم الخصال في اللسان السليط.

وتمسك الطفل بالكلام النابي أو عزوفه عنه مرتبط ببرد فعل المحيطين به. فالطفل الذي يريد جذب انتباه أهله، يعتمد التفوه بالكلمات الوقحة عندما يلمس تفاعلهم الشديد في كل مرة يتفوه بها.

علاج هذه الظاهرة:

لن يكون المتبادر إلى الذهن هو العقاب الجسدي، فإن العقاب الجسدي عملية سريعة للحد من التصرف السلبي مؤقتاً، لكنها وحدها ليست الشافية الكافية المجدية، كما أنها لا تنفع في دفع الطفل إلى التخلص من الأخلاق السيئة، بالإضافة إلى مضاعفاته، ولذا يجب إيجاد أسلوب آخر يجدي في تقويم تلك التصرفات الرديئة. ويمكن علاج هذا السلوك غير السليم من خلال الخطوات التالية:

١- إظهار الأبوين والمربين الامتناع والفضب والرفض التام لهذا السلوك ولصاحبه، وذمه علناً. والسلبيّة التي تلحق بهذه الطريقة إذا كان الأبوان لا يؤثر فيهما سماع مثل هذا الكلام، فعندها ليس أمام ابنهما إلا الضياع والفشل، والبقاء على سلاطة اللسان وسوء الأخلاق.

٢- التحلي بالصبر والهدوء في علاج هذه المشكلة، بمعنى عدم الانفعال والتسرع بالشتيم أو الضرب. فإن ذلك يسكت الطفل لحظياً لكنه ما تعلم شيئاً، إنه خاف فقط فامتنع عما يقوله، لكنه إذا أمن سيعاود الكرة.

٣- تعويد الطفل على الاعتذار والأسف كلما تلفظ بكلمة غير مستحبة، ويكون هذا التعويد بحزم وثبات وجد واستمرار.

٤- التعود على استعمال مفردات إيجابية داخل المنزل وتعليم الطفل منذ البداية عبارات مثل (شكراً، من فضلك إلخ...).

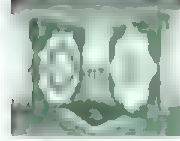
٥- وفي المقابل استبعاد الألفاظ الجارحة والخادشة للحياء، مثل ذكر ألفاظ العورات باللفظ القبيح، والسب بها والشتيم. وكذلك عدم السكوت على سماع كلمة خارجة عن الأدب، بل لا بد من المنع والنهي.

٦- حرمان الطفل من مكافأة، أو من الخروج لرحلة، أو أي مكان يحب الذهاب إليه، أو من الألعاب التي يهواها، وإبعادها إلى غرفة أخرى لفترة قصيرة من الوقت عند تلفظه بكلام بذيء.

نسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا، وأن ينبتهم نباتاً حسناً، وأن يرزقنا حسن تربيته. ويدخلنا الجنة بهم.

والحمد لله رب العالمين.

قصة سبب ذهاب بصر يعقوب عليه السلام

تحذير الداعية
من القصص الواهية

العلقة (٢٠٤)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثة للقارى الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت على السنة القصاص والوعاظ، خاصة في كتب التفسير عند تفسير الآية (٨٦) من سورة يوسف. ومما ساعد على انتشارها وجودها في كتب السنة الأصلية. وإلى القارى الكريم التحريج والتحقيق،

أولاً، المتن:

رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ لِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخٌ مُوَاخِي، فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا يَعْقُوبُ، مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرَكَ؟ مَا الَّذِي قَوَسَ ظَهْرَكَ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَّا الَّذِي قَوَسَ ظَهْرِي فَالْحَزَنُ عَلَى ابْنِي بَنِيَامِينَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَمَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَشْكُونِي إِلَى غَيْرِي؟ فَقَالَ يَعْقُوبُ: إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَشْكُو يَا يَعْقُوبُ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّ رَبِّ، أَمَا تَرَاهُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، أَذْهَبَتْ بَصْرِي، وَقَوَسَتْ ظَهْرِي، فَارْدَدَ عَلَيَّ رِيحَانَتِي يُوسُفَ أَشْمُهُ شَمَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ اصْنَعْ بِي يَا رَبُّ مَا شِئْتَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَبْشِرْ، وَلِيُفْرَحَ قَلْبُكَ، هُوَ عَزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ كَانَا مِيتَتَيْنِ لَنَشْرَتُهُمَا لَكَ، فَاصْنَعْ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمَسَاكِينِ، وَتَدْرِي لَمْ أَذْهَبْ

علي حشيش

إعداد

بَصْرَكَ، وَقَوَسَتْ ظَهْرَكَ، وَصَنَعَ إِخْوَةُ يُوسُفَ بِيُوسُفَ مَا صَنَعُوا، لِأَنْكُمْ ذَبِحْتُمْ شَاةً، فَأَتَاكُمْ فَلَانَ الْمَسْكِينِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمْ تَطْعُمُوهُ مِنْهَا، وَكَانَ يَعْقُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْفِدَاءَ أَمَرَ مُنَادِيًا، فَتَنَادَى أَلَا مَنْ كَانَ صَائِمًا مِنَ الْمَسَاكِينِ فَلْيُفْطِرْ مَعَ يَعْقُوبَ -

ثانياً، التحريج:

أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ الطبراني في المعجم الأوسط (٦١/٧ - ط. المعارف بالرياض) (ح ٦١٠٥) حدثنا محمد بن أحمد الباهلي البصري، قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حصين بن عمر، عن أبي الزبير.

وأخرجه أيضاً بهذا الطريق الطبراني في المعجم الصغير (٣٣/٢).

ثالثاً، التحقيق:

هذا الحديث غريب كما بين ذلك الإمام الحافظ الطبراني، حيث قال عقب إخراج هذا الحديث: لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

الأحمسي عن مخارق وإسماعيل بن أبي خالد كوفي، منكر الحديث، ضعفه أحمد. وهذا مصطلح من الإمام البخاري له معناه حيث قال الشيخ أحمد محمد شاكر، محدث وادي النيل، في شرح اختصار علوم الحديث (ص ٨٩): "وكذلك قوله منكر الحديث فهو بمعنى لا تحل الرواية عنه".

ففي الميزان للذهبي (٥/١) نقل ابن القطان أن البخاري قال: "كل من قلت فيه: منكر الحديث لا تحل الرواية عنه". ٤- وقال الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/١٩٤) قال: سمعت أبي يقول: حصين بن عمر الأحمسي وأبي الحديث جداً، لا أعلم يروي حديثاً يتابع عليه، وهو متروك الحديث.

ثم قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حصين بن عمران الأحمسي فقال: منكر الحديث..

ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: قال لي يزيد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عن حصين بن عمر. قال: إنه كان يكذب. اهـ.

قلت: بهذا التحقيق يتبين أن هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة خبر باطل، حيث تبين أن فيه من يضع الحديث متناً إسناده، ويسرق أحاديث الضعاف ويلزقها على قوم ثقات، بل وفيه أيضاً من هو وأبي الحديث جداً ليس بشيء منكر الحديث، وكان يكذب. ولذلك قال الإمام أبو حاتم: لا أعلم يروي حصين بن عمر الأحمسي حديثاً يتابع عليه. اهـ.

إلا بهذا الإسناد، تفرد به وهب بن بقية. اهـ.

وعلمته محمد بن أحمد الباهلي البصري. ١- أورده الحافظ الذهبي في الميزان (٧١٣٥/٤٥٥/٣) وقال: محمد بن أحمد بن سهيل الباهلي عن وهب بن بقية وغيره.

قال ابن عدي: هو أبو الحسن المؤدب، أصله واسطي كتبت عنه. وهو ممن يضع الحديث.

٢- وأورده الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٧٩٢/٣٠٣/٦) ط. دار الفكر، قال: محمد بن أحمد بن سهيل بن علي

بن مهران أبو الحسن الباهلي المؤدب، ثم قال: وهو ممن يضع الحديث متناً وإسناده، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات.

وعلة أخرى: حصين بن عمر،

أ- أورده الإمام الذهبي في الميزان (٢٠٨٧/٥٥٣/١) وقال: حصين بن عمر الأحمسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، وأبي الزبير، قال البخاري: منكر الحديث، ضعفه أحمد.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: وأه جداً، واتهمه بعضهم. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه.

٢- وقال البخاري في الضعفاء الصغير (٨٢): حصين بن عمر وأبو عمر الأحمسي كوفي منكر الحديث.

٣- وقال البخاري في التاريخ الكبير (١٠/٣): حصين بن عمر أبو عمر

قال البخاري: كل من قلب

فيه: منكر الحديث لا يحل

الرواية عنه.

قُلْتُ؛ وبهذا ينطبق عليه قول الإمام الطبراني تمام الانطباق الذي أوردناه آنفاً؛ لا يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد.

وبهذا القول من الأئمة يصبح هذا الحديث غريباً. وقد بين الإمام السيوطي في تدريب الراوي (١٨٢/٢) الأثر السيئ لهذه الغرائب فينقل عن الإمام أحمد؛ "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء".

وقال الإمام مالك؛ "شر العلم الغريب".

وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال؛ "من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب".

رابعاً؛ طرق أخرى للحديث

وحتى لا يتقول علينا من لا دراية لها بالصناعة الحديثية أن هناك طرقاً أخرى لهذه القصة؛ فقد أخرج الحافظ البيهقي في الشعب (٢٢/٦) (ح ٣١٣١) هذه القصة فقال؛ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن صالح بن هاني، حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا الحسين بن

محمد بسامرة، حدثني يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية.

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا خشناً بن بشر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حفص بن عمر بن الزبير، وفي رواية الحسين بن أبي الزبير عن أنس.

قُلْتُ؛ مما ذكرناه آنفاً أن الإمام الحافظ

البيهقي أورد القصة من طريقين مدارهما على يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية؛

١- في رواية الحسين عن يحيى بن عبد الملك عن حفص بن عمر بن أبي الزبير عن أنس.

وهذا طريق تالف علته حفص بن عمر بن أبي الزبير.

قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢٢٤/١) (ت ٩٤٣)؛ حفص بن عمر بن أبي الزبير يروي عن أنس.

قال الأزدي؛ منكر الحديث ضعيف مجهول.

وأقر ذلك الحافظ الذهبي فقال في الميزان (٥٦٦/١) (ت ٢١٥٦)؛ حفص بن عمر بن أبي الزبير، ضعفه

الأزدي، قلعه عن أبي الزبير أو كأنه حفص بن

عمر بن كيسان عن أبي يزيد عن ابن الزبير، لا عن

أبي الزبير. ولا يعرف من ذا.

قُلْتُ؛ ومن قول الإمام الذهبي قلعه عن أبي

الزبير. حيث صُحِفَ حفص بن عمر عن أبي الزبير.

إلى حفص بن عمر بن أبي الزبير. أي صُحِفَ «عن»

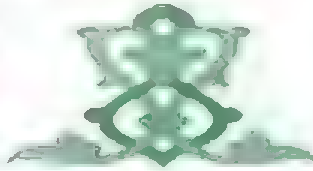
إلى «بن».

وبهذا يتبين من قول الإمام الذهبي أن سند هذا الطريق صُحِفَ من

يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حفص بن عمر، عن أبي الزبير، عن أنس مرفوعاً.

إلى يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حفص بن عمر بن أبي الزبير، عن أنس مرفوعاً.

وبهذا يتبين أن مدار هذه القصة على يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، ولكن

روى ابن عدي عن أبي

يوسف قال؛ "من

طلب الدين بالكلام

تزندق، ومن طلب

غريب الحديث كذب".

حيث رواه ابن راهويه مرسلًا؛ حيث أسقط حفص بن عمر بن أبي الزبير، أو ابن الزبير، وروى القصة عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أنس مرفوعًا.

قلت؛ وبذلك يرجع سند هذه القصة الواهية إلى ما أخرجه الإمام الطبراني من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر، عن أبي الزبير، وبهذا يتبين الأثر السيئ للتصحيح الذي به يصبح الراوي مجهولًا لا يُعرف كما بينا آنفًا من أقوال الأئمة.

وتصبح هذه القصة غريبة منكرة حيث أوردها الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٨٦) من سورة يوسف، وعزاها إلى الإمام ابن أبي حاتم من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن حفص بن عمر بن أبي الزبير، عن أنس بن مالك مرفوعًا. وقال؛ هذا حديث غريب فيه نكارة. اهـ.

قلت؛ وبجمع طرق هذا الخبر يتبين أن القصة واهية جدًا، ويتبين أيضًا الأخطاء الناتجة عن التصحيح والتي جعلت الرواة مجاهيل لا يُعرفون، ولذلك قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي (٢٥٣/١)، "قال ابن المديني؛ الباب إذ لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه".

هذا ما وفقني الله إليه،

وهو وحده من وراء القصد

حدث تصحيح في السند، فأصبح في السند من لا يعرف، كما بين ذلك الإمام الذهبي آنفًا.

وبمقارنة هذه الأسانيد المصحفة، والتي مدارها على يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية بما أورده آنفًا في رواية الإمام الحافظ الطبراني، والتي جاءت أيضًا من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر، عن أبي الزبير، عن أنس بن مالك مرفوعًا.

يتبين أن حصين بن عمر عن أبي الزبير ضُخف إلى حفص بن عمر بن أبي الزبير.

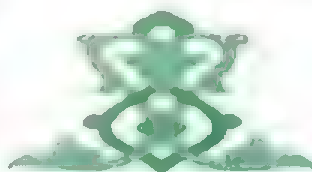
وقد بينا أن هذا الطريق تألف بحصين الكذاب الوضع. أما الرواية الأخرى التي رواها الإمام البيهقي عن شيخه الحاكم فهي أيضًا فيها تصحيح. ومدارها أيضًا على عبد الملك بن أبي غنية حيث جاء السند عن عبد الملك بن أبي غنية عن حفص بن عمر بن الزبير، عن أنس بن مالك مرفوعًا. وهو ظاهر التصحيح كما بينا آنفًا.

حتى قال الحاكم؛ هكذا في سماع بخط يد حفص بن

عمر بن الزبير، وأظن الزبير وهما من الراوي. اهـ.

ثم قال؛ وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ هذا الحديث في التفسير مرسلًا. اهـ.

قلت؛ وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو الإمام ابن راهويه، وهذا وجه رابع من مدار القصة على يحيى بن عبد الملك،

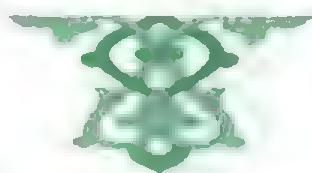
”قال ابن

المديني: الباب

إذ لم تجمع

طرقه لم يتبين

خطؤه“.

قرآن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الغبرية) و (الفعلية) على ظاهرها دون المجاز

استواء الخالق جل وعلا على الوجه اللائق به ..
بين إثبات أهل السنة وتعطيل الأشاعرة

المجلد (٢٥)

د. محمد عبد العظيم الدسوقي

إعداد

الأسرة الجديدة للأحرار

متينة بحقائق هذه الصفات.. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم، منهم من يؤول (الاستواء)، ب (القهر والاستيلاء)، ويؤول (النزول)، ب (نزول الأمر)، وأمثال ذلك..

يقول: «وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها، قوم لهم في صدري منزلة.. ثم إنني أجد من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها. فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره. وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجد أنها تصوص تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي والجاهل. ثم لا أجد شيئاً يغيب تلك النصوص لا نصاً ولا ظاهراً مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء المتكلمون مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، ولم أجد عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها. ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معانٍ آخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، وأجد الله يقول: (لَنْ يَخْلُقَ عَلَافَةً شَيْئاً) طه/٥، (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى) يونس/٣. وفي حديث جبير بن مطعم:

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد،

فإنما الحملة المسمورة على نزهتنا العمور وتدخل كل من هب ودب، وحتى لا تختلط الأوراق، نقول للجميع، لنثق بالله: فإنما إن نقول خيراً فتساهم في وضع لبنة في إصلاحه وإعانتته على أداء دوره المنوط به على أتم وجه. لو نصمت ولا نكون معول هدم في نقض صرحه الشامخ..

وبالرجوع إلى موضوعنا نقول: إنه تجري ونحن يصعد الكلام عن صفة الاستواء لله. أن نبداً - شأن أولي البصائر والفطر السليمة والمستفيدين من تجارب الآخرين - من حيث انتهى الآخرون من علماء دولة عظمى من سواد زججه إلى طائفة من السنة والجماعة. لا من حيث بدؤوا. وتخير من تلك النماذج:

أ- أمة العلف يظنون اشاعة الزمان دس

ب- الرجوع إلى الحق وعدم التماهي في الباطل:

١- الامام الجويني (ت ٤٣٨هـ)، ففي رسالته (في إثبات الاستواء والفوقية) أو (النصيحة في صفات الرب جل وعلا)، يسوق رحمه الله تجربته التي مر بها وقد كان قبل متحيزاً بين المتأولين والمفوضين والمثبتين، ما يعني أن تجربته التي مر بها جديرة بالنظر والاعتبار كونها تحكي واقع أي أشعري في زماننا يبغي الوصول إلى الحق، يقول الجويني حاكياً عن تجربته وما آل إليه أمره: «كنت متحيزاً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر من تأويل الصفات وتحريفها، أو إمرارها والوقوف فيها. أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله ناطقة

(إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي بيده مثل القبة).. إلى أن قال بعد أن ساق ما ساق من الأدلة، والذي شرح الله به صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا.. هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب إلا ما يليق بالخلق، فما فهموا عن الله استواء يليق به، ولا نزولاً يليق به، ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه، وعطلوا ما وصف الله نفسه به..

وأردف يقول: لا ريب أنا نحن وإياهم، متفقون على إثبات صفات (الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تعالى)، ونحن قطعاً لا نعقل من (الحياة) إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من (السمع والبصر) إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون: (حياته ليست بعرض، وعلمه كذلك، وبصره كذلك، وإنما هي صفات كما تليق به، لا كما تليق بنا)، فكذلك نقول نحن: (حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفاً، وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضاً، بل هو كما يليق به، ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنهما معلومان ولا يُكَيَّفَانِ، كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالخلق، بل كما يليق بعظمته)..

يقول: «وجلالة صفاته تعالى معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه، أعمى من وجه.. مبصراً من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الله منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها، ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، لا فرق بين (الاستواء والسمع)، ولا بين (النزول والبصر)، الكل ورد في النص..

فإن قالوا لنا في الاستواء: (شبهتهم)، نقول لهم: (في السمع شبهتهم، ووصفتم ربيكم بالعرض)..

فإن قالوا: (لا عرض بل كما يليق به)، قلنا: (في الاستواء والفوقية لا حصر، بل كما يليق به)، فجميع ما يلزمونا به في (الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب) من التشبيه، فلزمهم به في (الحياة والسمع والبصر والعلم)، فكما لا يجعلونها هم أعراضاً، كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا مما يوصف به المخلوق؛ وليس من الإنصاف أن يظهموا في (الاستواء والنزول والوجه واليد) صفات المخلوقين، فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف، فإن فهموا في هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض، فما يلزمونا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية، فلزمهم في هذه الصفات في العرضية، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونها فيها إلى التشبيه سواء بسواء..

وعقب يقول: «ومن أنصف، عرف ما قلناه واعتقده وقبل نصيحتنا، ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل، وهذا مراد الله منا في ذلك، لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة، فإذا اثبتنا تلك بلا تأويل، وحرفنا هذه وأولناها، كان كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي هذا بلاغ وكفاية.. اهـ باختصار من (مجموعة الرسائل المنيرية) ١٧٦/١ - ١٨٣ مجلد ١ أو (النصيحة) ص ٤٠، ٤٣، وينظر (مختصر العلو) ص ٢٧، ٣١، ٧٥، ٧٨، ٢٧٧.

٢- فإذا ما انتقلنا من تجربة الجويني التي بها تقام الحجة البالغة لمن أراد لنفسه طريق النجاة والهدى والرشاد، إلى تجربة الإمام أبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥)، نجد أنها هي الأخرى، مما اختصرت على أمة محمد الطريق وهدتها إلى سواء السبيل، والمهم أن نأخذ العبرة وتكون لدى أشاعرة أزهربنا ومعاهد تعليم أولادنا جرأة الرجوع إلى الحق بدلا من التمادي في الباطل.. فقد كان رحمه الله يجنح قبل تراجعه إلى أن (الاستواء) بمعنى (الاستيلاء) ويدافع عن ذلك دفاعاً شديداً، فيقول في (الاقتصاد) ص ٤٠، يصلح الاستيلاء على العرش لأن يمتدح به، ويُنبه به على غيره الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ، فأخلق بأن يكون هو المراد

قطعا، ويخلص من هذا إلى أنه «من المستحسن في اللغة أن يقال، (استوى الأمير على مملكته)، حتى قال الشاعر، وراح يستشهد ببيت الأخطل الآتي ذكره.

لكنه بفضل الله كان من أبرز المتراجعين عن كل ذلك، وأضحى من أشهر المنتقدين لعلم الكلام وأهله بعد أن كان واحداً من أنتمتهم، فقد ذمه في آخر أيامه واعتبره تعطيلاً ويدعة مخالفة لنهج أهل السنة، ومن نص على تراجعهم الجاهل ابن كثير في البداية والنهاية ١٧٤/١٢، والإمام القاضي ابن أبي العز قال في شرحه على الطحاوية ص ١٤٧، «وكذلك الغزالي، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول فمات والبخاري على صدره».

بل إن الغزالي لم يكتف بدم الكلام وأهله حتى جعل يبدع طريقتهم في ذكر السلوب ويؤصل لما رجع إليه، فكان أن ألف في أواخر حياته رسالة بعنوان: (فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة) قال فيها ما نصه: «وإذا تركنا المداينة، صرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام لكثرة الأفة فيه»، ووصف أدلته بأنها لا تفيد اليقين.. وكتاب: (إلجام العوام عن علم الكلام) الذي تابع فيه شيخه أبا المعالي ابن الإمام الجويني، وعالج مسألة التشبيه قائلاً في ص ٧٣، إن جميع الألفاظ الموهمة في الأخبار، يكفي في دفع إيهامها قرينة واحدة، وهي: معرفة الله وأنه ليس بجسم، وليس من جنس الأجسام، وهذا مما افتتح رسول الله بيانه في أول بعثته قبل النطق بهذه الألفاظ».

ومما قاله ص ٧٦، «إن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل، إذ يكفي أن يقال مع هذه الظواهر، ليس كمثله شيء..» وعمن سأل عن الاستواء، قال: «الجواب ما قاله مالك، إذ قال: الاستواء معلوم، وعمن سأل عن الفوق واليد والأصبع، أن يقال: الحق فيه ما قاله الرسول وقال الله تعالى، وقد صدق حين قال: (أَرْحَقَ عَلَى النَّارِ نَسْرًا) طه/٥، فيعلم قطعاً أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة الأجسام»، ومات الغزالي على خير أحواله، مات على الصحيحين، طالباً علم الحديث، فتحول من الكلام إلى السنة من مصادرها الصحيحة، على حد قول من ترجموا له، وسنأتي لاحقاً بالمزيد من نصوص

كلامه.

٣- أما ثالث هذه النماذج المضببة - فيما نبغي الوصول من خلالها إلى حتمية الاستفادة من تجارب الأئمة السابقين في انتهاز طريق السلف واطلاق تأويلات الأشاعرة وعلى رأسها تأويل (الاستواء) بـ (الاستيلاء) - فيمكن في الفخر الرازي المنظر المذهب الأشاعرة ت ٦٠٦، فقد قال في نهايات حياته، معلناً في صراحة ووضوح أويته عما كان عليه من معتقد الأشاعرة إلى معتقد أهل السنة والجماعة:

«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات، (الرَّحْمَنُ عَلَى النَّارِ نَسْرًا) طه/٥، (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَظَنُّنَ) فاطر/١٠، وأقرأ في النفي: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى/١١، (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ) عن ١١٠/١٠.. ثم قال: (ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)،.. كذا في جميع الكتب التي ترجمت للرازي دون ما استثناء.. والعبارة ذاتها ذكرها المرتضى الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) ١٧٥/١ ثم أتبعها بما نقله عن بعضهم من قول الرازي: «أفريت عمري في الكلام أطلب الدليل، فإذا أنا لا أزداد إلا بُعداً عنه، فرجعت إلى القرآن أتدبره وأفكر فيه، وإذا أنا بالدليل حقاً معي وأنا لا أشعر به، فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل:

ومن المجانب والمجانب جمعة

قرب الحبيب وما إليه وصول

كالعيس في البيداء يقتلها الظما

والماء فوق ظهورها محمول

والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج، وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة.. ومناظراته عليه السلام وأصحابه لخصومهم، لا ينكرها إلا جاهل مضطرب في الجهل بأهـ

وكنا قد ذكرنا في الحلقة (٢٧، ٢٨) تفاصيل رجوعه ووصيته التي فيها أبدي حسرته على تعاطي علم الكلام عندما كان أشعرياً، وشهادات المحققين من أهل العلم بوقوف الرازي على صحيح الاعتقاد وحقيقة التوحيد، وبخاصة ما تعلق منه بتوحيد الأسماء والصفات.

على أن كلام الجويني والغزالي والرازي

باب العقيدة

الكفر والنفاق .. تعريفهما وأنواعهما

العقيدة العاشرة

في أعداد / د. صالح الفوزان

سَوَّكَ رَبُّكَ ﴿٣٨﴾ لَيْكَأَ قَوْلُ اللَّهِ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ،
(الكهف: ٣٨-٣٩).

القسم الرابع: كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا بِمُرْسُلِيهِ** (الأحقاف: ٣).
القسم الخامس: كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّافِينَ** (المنافقين: ٣).

التنوع الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة،
وهو **الكفر العملي**، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى: **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوْمًا كَانَتْ مِثْلَهُ طَائِفَةٌ** يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَارٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ (النحل: ١١٢).

ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) (رواه البخاري ومسلم).

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (رواه الشيخان).

ومثل الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) (رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم).

فقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا، قال تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ**.

فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله آخا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
نواصل الحديث عن مباحث في العقيدة. وفي هذا
العدد نتناول تعريف الكفر والنفاق وأنواعهما.
فتقول وبالله تعالى التوفيق:

أ- تعريف الكفر:

الكفر في اللغة: التغطية والستر، والكفر شرعا،
ضد الإيمان، فإن الكفر: عدم الإيمان بالله ورسوله،
سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب،
بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد، أو كبر أو
اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن
كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب
حسدا، مع استيقان صدق الرسل.

ب- أنواعه:

الكفر نوعان: **التنوع الأول:** كفر أكبر يخرج من
الملة،

وهو خمسة أقسام،

القسم الأول: كفر التكذيب، والدليل: قوله تعالى: **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالَّذِينَ لَنَا** بِآيَاتِهِ الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مُنَى لِلْمَكِينِ (العنكبوت: ٦٨).

القسم الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق،
والدليل قوله تعالى: **وَأَن تَأْتِيَنَا بِلَاغٍ مِنْ رَبِّكَ** (البقرة: ٣٤).

القسم الثالث: كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل
قوله تعالى: **وَنَحْنُ جَنَّةٌ وَهِيَ ظَالِمٌ لِّفَيْضٍ فَلَا مَا**
أُظُنُّ أَن يَبْعُدَ لَدُنَّا (٣٥) **وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ**
سُئِلْتُ عَنْ لَوْ أَنَّ لِي كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّي لَأَمْلَأَنَّ
وَهُوَ مُحَلَّوْنِ أَكْثَرُتِ بِالْبَيْتِ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ

لولي القصاص فقال: «عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
بِالتَّحْرِيفِ وَأَنَّهَا إِلَيْهِ بِالتَّحْرِيفِ» (البقرة: ١٧٨).
والمراد: أخوة الدين، بلاربيب.
وقال تعالى: «وَلَنْ نَّعْلَمَنَّهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَنُلَاقُوا فَأَمَلْنَا
بِهِمْ» (الحجرات: ٩).
إلى قوله: «إِنَّا الْكُفْرُونَ بِتَوَكُّفٍ» (الحجرات: ١٠). (انتهى من شرح الطحاوية
باختصار).

وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر:
١- أن الكفر الأكبر يُخرج من الملة، ويحبط
الأعمال، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا
يحبط الأعمال، لكن ينقصها بحسبه، ويعرض
صاحبها للوعيد.
٢- أن الكفر الأكبر يُخلد صاحبه في النار، والكفر
الأصغر إذا دخل صاحبه النار، فإنه لا يخلد فيها؛
وقد يتوب الله على صاحبه، فلا يدخله النار
أصلاً.
٣- أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال، والكفر الأصغر
لا يبيح الدم والمال.
٤- أن الكفر الأكبر يُوجب العداوة الخالصة بين
صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته
وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر
فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاً، بل صاحبه يُحبُّ
ويؤاىل بقدر ما فيه من الإيمان، ويقض ويُعادي
بقدر ما فيه من العصيان.

تعريف النفاق

النفاق لغة: مصدر نافق، يقال: نافق ينافق نفاقاً
ومنافقة، وهو مأخوذ من النفاقاء: أحد مخارج
اليربوع من جحره؛ فإنه إذا طلب من مخرج هرب
إلى الآخر، وخرج منه، وقيل: هو من التفق وهو:
السُر الذي يستتر فيه.
وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهار الإسلام والخير،
وابطن الكفر والشراً؛ سمي بذلك لأنه يدخل في
الشرع من باب، ويخرج منه من باب آخر، وعلى
ذلك نبه الله تعالى بقوله: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ» (التوبة: ٦٧). أي: الخارجون من
الشرع.

وجعل الله المنافقين شرّاً من الكافرين فقال: «إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْكَاذِبِينَ» (النساء: ١٤٥).

وقال تعالى: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النساء: ١٤٥).
(النساء: ١٤٥). «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النساء: ١٤٥).
إِلَّا أَنَّهُمْ وَمَا يُفْقَهُونَ (١) فِي قُلُوبِهِمْ غُرُورٌ قَرَأْتُمْ اللَّهَ
مَعَهُ، هَذَا كَمَا كَانَ يَكُونُ، (البقرة: ٩).
(١٠).

بعض أنواع النفاق

النفاق نوعان: النوع الأول: النفاق الاعتقادي،
وهو النفاق الأكبر الذي يُظهر صاحبه الإسلام،
ويُبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين
بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وقد
وصف الله أهله بصفات الشر كلها: من الكفر وعدم
الإيمان، والاستهزاء بالدين وأهله، والسخرية
منهم، والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم
لهم في عداوة الإسلام. وهؤلاء موجودون في كل
زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا
يستطيعون مقاومتها في الظاهر، فإنهم يظهرون
الدخول فيه؛ لأجل الكيد له ولأهله في الباطن؛
ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم
وأموالهم؛ فيظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في الباطن متسلخ
من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بالله، ولا يؤمن
بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا
للناس يهديهم بإذنه، وينذرهم بأسه ويخوفهم
عقابه، وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين،
وكشف أسرارهم في القرآن الكريم، وجلى لعباده
أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر
طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة: المؤمنين،
والكفار، والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات،
وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين ثلاث عشرة آية؛
لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم، وشدة فتنتهم على
الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً؛

لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته ومولاته، وهم أعداؤه في الحقيقة؛ يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم واصلاح، وهو غاية الجهل والافساد.

وهذا النفاق ستة أنواع:

- ١- تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ٢- تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ٣- بفض الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ٤- بفض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ٥- المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ٦- الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم.

النوع الثاني: النفاق العملي؛ وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر؛ صار بسببه منافقا خالصا، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) (متفق عليه).

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع، فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوته المنافقين، ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير، وخصال شر، وخصال إيمان، وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.

ومنه: التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر، وخطير جدا، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه، قال ابن أبي مليكة، (أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه).

الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر

- ١- إن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر

لا يخرج من الملة.

٢- إن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.

٣- إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن.

٤- إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب إلى الله، فيتوب الله عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، (وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة، يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض، أحب إليه من أن يتكلم به، فقال، (ذلك صريح الإيمان) (رواه أحمد ومسلم). وفي رواية: ما يتعاضم أن يتكلم به، قال، (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)، أي حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة العظيمة، ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان) انتهى.

وأما أهل النفاق الأكبر، فقال الله فيهم: **شَقِيحٌ قَلْبُهُ لَا يَتُوبُ**، (البقرة: ١٨). أي، إلى الإسلام في الباطن، وقال تعالى فيهم: **وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ ذُنُوبِهِمْ**، (التوبة: ١٢٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، (وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر؛ لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرن الإسلام).

وللحديث بقية إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

علم القراءات وأثره في العلوم الشرعية

الحلقة الرابعة

د. أمادة صابر / إعداد

البحر ركوب ما علمهم صنعه من الفلك، كما قال تعالى (قل سيروا في الأرض) وقال (فامشوا في مناكبها).

٣. قوله تعالى (هُنَالِكَ تَتْلَوْنَ كُلَّ مَقْرَأٍ مَّا أُنْفِثَتْ) (يونس، ٣٠)، قرأ حمزة والكسائي وخلف البزار (تتلوا) بتائين من التلاوة، وهي القراءة لكتاب الأعمال يوم القيامة كما قال تعالى: (فأولئك يقرءون كتابهم) أو المعنى تتبع كل نفس ما قدمت في الدنيا لذلك اليوم، وقرأ الباقر (تبلوا) بالباء أي تعاین وتطلع على جزاء عملها.

٤. قوله تعالى (وَمَا كُنْتَ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ أَعْوَانًا) (الكهف، ٥١) ومعناه ما كنت متخذ المضلين أعواناً، وضمير المتكلم يعود على الله عز وجل، وقرأ أبو جعفر (وما كنت) بقاء الخطاب أي ما كنت يا محمد متخذ المضلين أعواناً وأنصاراً.

وننبه هنا إلى تحريف الشيعة لكتاب الله عز وجل حين افتروا قراءة مكذوبة فقرأوا (المضلين) بالتثنية، ويعنون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.

٥. قوله تعالى: (لَا جُرْمَ لَكُمْ أَنْ تَأْتُوا النَّارَ وَأَنْتُمْ مُقَرَّبُونَ) (النحل، ٦٢)، ومعنى مقرطون: مخلوقون متروكون في النار، منسيون فيها، وقرأ نافع (مقرطون) بكسر الراء وتخفيفها، والمعنى، مقرطون في الذنوب والمعاصي، مسرفون على أنفسهم، مجاوزون الحد في الطغيان، وقرأ أبو جعفر بكسر الراء وتشديد هاء وهو اسم فاعل من قرط في الأمر إذا قصر فيه، والمعنى أنهم مقصرون في حق أنفسهم وفي طاعة الله.

أثر القراءات في علم الاعتقاد

١. قوله تعالى: (مَّا أَفْلَحَ جِبْرِ حَبِطًا) (يوسف، ٦٤)، فيها قراءتان (حفظاً، وحافظاً) ومن قراءة (حافظاً) ثبتت لله عز وجل اسماً من الأسماء الحسنی هو الحافظ.

٢. قوله تعالى: (كُلَّ عِجْنَةٍ وَخَرِيبٍ) (الصافات، ١٢)، قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء في (عجبت) والباقر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أثر علم القراءات تأثيراً كبيراً في العلوم الشرعية، فكل قراءة متواترة بمثابة أية مستقلة تضيف معاني عظيمة ينتفع منها المفسر في تفسيره، ويستنبط منها الفقه الحكم، ويسأل الله عنها الجود، ويستنبط بها النحو في مباحثه اللغوية.

أثر القراءات في علم التفسير:

ينتج المفسرون في تفسيرهم لكتاب الله أن يفسروه بالقرآن وبالسنة النبوية، وبأقوال الصحابة والتابعين، وبما يوافق اللغة العربية، وبالأثر الجائز، ولذا كانت القراءات من أهم مصادر تفسير القرآن؛ فكل قراءة تضيف لتفسير الآية معاني جديدة لا تناقض فيها؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد، ومن كتب التفسير التي غنيت بذكر القراءات واستنباط المعنى منها، تفسير ابن جرير الطبري، وابن عطية، والقرطبي، وأبي حيان، والألوسي، والرازي، وغيرهم.

ومن الأمثلة التي تبين أثر القراءات في إثراء المعاني القرآنية:

١. قوله تعالى: (وَمَلَأُوا الثَّيْلَةَ مِنَ الْيَمِّ ثُمَّ عِنْدَ الرِّجْلِ) (الزخرف: ١٩)، قرأ الكوفيون وأبو عمرو (عباد الرحمن)، وهذا يدل على أن الملائكة من خلق الله وهم عبده؛ كما قال تعالى (بل عباد مكرمون)، ويرد على المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علواً عظيماً، وقرأ الباقر (عند الرحمن)، وفي هذا بيان لشرفهم وفضلهم وعلو مكانتهم، كما قال تعالى: (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته).

٢. قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُبْرِئُ مِنَ الْوَدَنِ وَالْجَرِّ) (يونس، ٢٢)، قرأ ابن عامر وأبو جعفر (ينشركم) من النشر، وهو البسط أي يثبكم ويضركم في البر والبحر كما قال تعالى (ويث فيها من كل دابة)، وقال تعالى: (فانتشروا في الأرض)، وقرأ الباقر (يسيركم) من التسيير وهو السير، وهو في البر المشي على الأقدام وركوب الدواب، وفي

الله، (وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الألف في اللغة والأقيس في العربية. بل على الألبت في الأثر، والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يرد لها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها).

ومن مظاهر تأثر النحو بالقراءة:

١- بناء قواعد عامة مأخوذة من القراءات، مثل قاعدة نصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء، وقد أخذت من قراءة حفص لقوله تعالى: (لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) (فاطر: ٣٦-٣٧)، بنصب (أطلع)، وقاعدة جواز الوقف على الاسم المنقوص بإثبات الياء، وقد أخذت من قراءة ابن كثير لقوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا) (الرعد: ٧) بإثبات الياء وقفًا.

٢- تأييد القراءات لقواعد نحوية، مثل قاعدة رفع الفعل المضارع الدال على الحال بعد (حتى)، وقد أيدتها قراءة نافع لقوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا) (البقرة: ٢١٤) برفع (يقول).

٣- قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية في الآية الواحدة، مثل قوله تعالى (وَتَقُولُونَ مَتَى يَأْتِي السَّحَابُ) (البقرة: ٢١٩)، قرأ أبو عمرو برفع (الغصن) على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الذي تنفقونه الغصن، وقرأ الباقر بنصب (الغصن) على أنه مفعول به، وتقدير الكلام: يسألونك أي شيء ينفقون، قل ينفقون الغصن.

علم توجيه القراءات:

وهو علم غايته بيان وجوه القراءات ومعرفة مستنداتها من اللغة ورد الاعتراضات التي يوردها بعض علماء اللغة، وله مصطلحات مترادفة مثل التعليل، والتخريج، والتأويل، والإيضاح.

وكانت مسائل هذا العلم منثورة في كتب اللغة والتفسير ومعاني القرآن، وكان لابن جرير الطبري دور كبير في تتبع القراءات في تفسيره والاحتجاج لها وبيان معانيها، ثم أفردت مصنفات في هذا العلم منها: كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعملها وحججها لمكي بن أبي طالب، والحجة لابن خالويه، وحجة القراءات لابن زنجلة، والموضح في القراءات الثماني وعملها لابن أبي مريم الشيرازي.

وللحديث بقية إن شاء الله، ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا ويصلح أحوالنا أجمعين.

يفتحها، وفي قراءة الضم إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، قال ابن جرير الطبري رحمه الله، (قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوه).

٢- قوله تعالى: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍ) (التكوير: ٢٤)، فيه قراءتان (يُضْنِينَ، وَيُظْنِينَ)، فيجب على المسلم اعتقاد سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من الضن بالغيب فهو لم يكتف شيئا مما أوحاه الله إليه، ويعتقد سلامته من الظن بالغيب فهو لم يتلقاه ظانا أو واهما أو شاكا، بل تلقاه بيقين.

أثر القراءات في علم الفقه:

كان الفقهاء رحمهم الله يهتمون بعلم القراءات تعلمًا واستنباطًا لأحكام الفقه منها، ومتى ثبتت القراءة فالعمل بها واجب، ومن الأمثلة التي توضح أثر القراءات

في الأحكام الفقهية:

١- قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مِّنْ حَسَنَةٍ مِّنْكَ ثَمَرًا) (البقرة: ٢٢٢)، وفيها قراءتان متواترتان: (يطهرن) بإسكان الطاء وضم الهاء والمعنى زوال أثر الدم، و(يطهرن) بتشديد الطاء والهاء وفتحهما على معنى التطهير بالماء وهو الفسل، واختلاف الفقهاء في معنى الطهر الذي تحل به المرأة لزوجها بعد انقضاء الحيض مبني على المعنى المستنبط من القراءتين.

١- قوله تعالى: (وَأَجْعَلُوا مِن نَّحَائِرِكُمْ حَسَنًا) (البقرة: ١٢٥)، قرأ نافع وابن عامر بفتح النحاء في (واتخذوا) على الخبر فهو إخبار عن سبقنا من المؤمنين أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وقرأ الباقر بكسر النحاء على الأمر، وهنا ينبني خلاف الفقهاء في الصلاة خلف المقام هل هي سنة أم واجبة؟

٢- قوله تعالى: (وَأَن كُنتُمْ تَهَنُّؤًا عَلَىٰ سُرٍّ أَوْ حَسَنَةٍ لِّمَن تَكُونُ مِنَ الْآيَاتِ أَوْ لَمَسْتُمْ آيَةً) (النساء: ٤٣)، وفيها قراءتان متواترتان: الأولى بغير ألف (لستم)، والأخرى بالمد (لامستم) وهنا يختلف الفقهاء في المعنى الراد من اللمس هل هو المباشرة أو الجماع؟ وهل المباشرة دون الجماع ناقضة للوضوء؟

أثر القراءات في علم النحو:

اختلف موقف النحاة من القراءات فمنهم من استشهد بها ومنهم من انتقد بعضها إن خالفت قواعد وأقيسته، والحق أن القراءة الثابتة حجة في نفسها تؤخذ منها اللغة، وتبنى عليها، قال الإمام الداني رحمه

الابتسامة سر السعادة

صلاح عبد الغالق

عدد ١٠ / ٥٠٤

انْبَسَاطُ الْوَجْهِ حَتَّى تَظْهَرَ الْأَسْنَانُ مِنَ السُّرُورِ، فَإِنْ كَانَ بِصَوْتٍ وَكَانَ بِحَيْثُ يُسْمَعُ مِنْ بُعْدٍ فَهُوَ الْقَهْقَهَةُ. وَإِلَّا فَهُوَ الضَّحْكُ. وَإِنْ كَانَ بِلاَ صَوْتٍ فَهُوَ التَّبَسُّمُ. وَتُسَمَّى الْأَسْنَانُ فِي مَقْدَمِ الْقَهْمِ الضَّوْاحِكُ وَهِيَ الثَّنَايَا وَالْأَنْيَابُ وَمَا يَلِيهَا وَتُسَمَّى النَّوَاجِدُ. (فتح الباري ١٠/٥٠٤).

الابتسامة من أخلاق الأنبياء:

١- قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: **وَمِمَّا كَسَبَ بَنُو إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا تَبَسَّمْنَاهُ زِينَةً لَّنَا وَلُغْلُيَ رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الْمَكِينِ** (النمل، ١٩).
فهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكامل، والتعجب في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة الخلق والجبروت. والرسول منزهون عن ذلك. (تفسير السعدي ٦٠٢/١).

٢- قال تعالى: **وَمِمَّا كَسَبَ بَنُو إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا تَبَسَّمْنَاهُ زِينَةً لَّنَا وَلُغْلُيَ رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الْمَكِينِ** (الأحقاف، ٣٥).
عن سعد بن أبي وقاص، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بِلَاءً؟ قَالَ: **الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُنْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ ضَلْبًا أَشَدَّ بِلَاءً، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رَقَّةٌ انْتَلَى عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبِلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرَكَ يَمْشِي**

الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على النبي البسام. وبعد:

فَالْإِبْتِسَامَةُ سَمَرٌ مِنْ شَعَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَسَلَّةٌ مِنْ سِلَاسِ الْمُرْسَلِينَ وَصَمَةٌ مِنْ صِمَاتِ الْمَوْسِمِينَ. وَسَمَةٌ لِبَيْلِهِ مِنْ سِمَاتِ الثِّيْلَاءِ، وَكَلْفَةٌ سَامِيَةٍ مِنْ كَلَفَاتِ الْحَضَارَةِ الْمُسْرِيَةِ. بِالْإِبْتِسَامَةِ تَنْخَلِصُ مِنَ الْعَمَلِ الْبُصِيَةِ وَالْأَمْرَاضِ الْيَدْنِيَةِ وَتَشْعُرُ بِالسَّعَادَةِ وَتَزِيدُ فِي الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَتَنْشُرُ الْمَوَدَّةَ وَتَنْتَشِرُ الْمَحَبَّةَ وَتَكْتُرُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَتَنْخَلِصُ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَتَقْتَلُ الْمَوَازِينَ وَتَكُونُ فِي صَحْبَةِ النَّبِيِّينَ فِي جَنَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

لا شك أن المسلم في حياته تعثر به أقدار وهموم وأحزان وغموم، مما يحتاج حقيقة إلى من يجلو حلكتها، ويخترق ظلمتها بشيء من الابتسامة الرفيعة والضحكة المتزنة والدعابة المرموقة.

التبسم من الفرائض الغائبة:

هناك فرائض غائبة عن المسلمين منها: تبسم المسلم في وجه أخيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ**

فالتبسم فريضة غائبة، وكان كثيراً من الناس يظنون أن الفقهاء يقولون-وما قال بها فقيه-: إن أسنان الإنسان عورة، وهذا غلط، فإننا نريد أن نراها وهي جميلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسام المحيا، وكان لا يفضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فكان في شتى الأوقات يلقي الصحابة بوجهه طلق مبتسم. (دروس الدكتور عمر عبد الكلية، ٧/٢٠).

تعريف لبسمه:

قال أهل اللغة: **التَّبَسُّمُ مَبَادِي الضَّحِكِ وَالضَّحْكُ**

دام الثواب موجوداً فينبغي ألا يستقل فعل شيء من أمور الخير. (شرح الترغيب والترهيب، أحمد حطبية، ٣٧/٢).

من فضائل وهوائ التبتسم:

من فوائد التبتسم في الدنيا:

أولاً: من الفوائد الطبية للتبتسم:

١- من الفوائد الطبية مما ذكره الأطباء ٢٣ فائدة منها:

١- أنها تساعد على تخفيف ضغط الدم.

٢- وتنشط الدورة الدموية.

٣- وتزيد من مناعة الجسم.

٤- تساعد المخ على الاحتفاظ

بكمية كافية من الأوكسجين.

٥- لها آثار إيجابية على وظيفة

القلب والبدن والمخ.

٦- تخفف من حموضة المعدة.

٧- تزيد من إفرازات الغدد الصماء.

٨- تؤخر عوارض الشيخوخة، إلى

غير ذلك مما هو ليس بمستغرب

على كل سنة أمرنا بها الرسول صلى

الله عليه وآله وسلم مما فيه صلاح

قلوبنا وأرواحنا وأبداننا. (أرشيف

أهل الحديث ٥- ٨٤/١٢٢).

ب- هل تعلم أن وجهك يوجد فيه

٨٠ عضلة، وبمجرد أن تبتسم

فقط فإنك تستخدم ١٤ عضلة،

وكل عضلة في الوجه مرتبطة

بخلايا عقلية، والخلايا العقلية

في المخ تريح الجسم، فعندما

تبتسم يرتاح الوجه ويسترخي،

وبالتالي يسترخي المخ، وعندما

يسترخي المخ يسترخي الجسم كله، وبالتالي تزداد

كمية الأدرينالين في الجسم.. وماذا تعني زيادة

الأدرينالين؟ إن الأدرينالين هو المادة التي تزيد من

قوة جهاز المناعة في الجسم. (الطريق إلى الامتياز،

إن الشريعة الإسلامية

تدعو المسلم إلى

أن يفعل الخير أكثره

وأقله ما استطاع ولا

يحتقر شيئاً من الخير

يصنعه.

عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ حَظِيئَةُ. (سنن الترمذي، ٢٣٩٨٩).

وقد ذاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع

أنواع الابتلاءات والمحن حتى قيل أن يُولد وطوال

حياته إلى مماته ومع ذلك كان أكثر الناس تبسماً.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ

أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ». (صحيح الترمذي، ٣٦٤١).

الافتداء بالأنبياء في التبتسم:

قال تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا». (الأحزاب، ٢١).

هذه الآية الكريمة أضل كبير في

التأسي برسول الله صلى الله عليه

وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله.

(تفسير ابن كثير، ٣٩١/٦).

علمنا صلى الله عليه وسلم:

١- التبتسم عند اللقاء:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ، قَالَ لِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَا تَحْقِرَنَّ

مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى

أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، صَحِيحٌ مُسْلِمٌ

(٢٦٢٦).

وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: وَلَا رَأْيِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي

وَجْهِهِ. صحيح البخاري (٦٠٨٩).

٢- التبتسم عند الكلام:

عَنْ أَبِي جَرْرِ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ، قَالَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ،

وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِّطٌ إِلَيْهِ

وَجْهَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. سنن

أبي داود (٤٠٨٤) وصححه الألباني.

(ولا تحقرن) أي، لا تستصفرن يقال حقره

واحتقره واستصفره قال الزمخشري: تقول أي

العرب هو حقير فقير وفي المثل من حقر حرم. فيض

القدير (١٢١/١).

إن الشريعة العظيمة تحث وتدعو المسلم إلى أن

يفعل الخير أكثره وأقله ما استطاع ولا يحتقر

شيئاً من الخير يصنعه فكل خير يُناب عليه، وما

ثانياً: نشر المعادة والمودة بين الناس:

أ- قال ابن عيينة: «البشاشة مصيدة المودة، والبر

شيء هين؛ وجه طليق وكلام لين». (فيض القدير،

الْقِيَامَةِ صَدَقْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٨٠٤٣) صَحِيحُهُ
الْأَلْبَانِيُّ فِي الْمَشْكَاةِ (١٩٢٥).

إِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الصَّدَقَةَ كَالظِّلِّ فِي أَنَّهَا تَحْمِيهِ عَنْ أَذَى
الْحَرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ صَدَقْتُهُ أَيَّ إِخْسَانِهِ إِلَى النَّاسِ. وَهُوَ أَمَّا هُوَ
أَنْ تَجَسَّدَ صَدَقْتُهُ أَوْ يَجَسَّمُ ثَوَابُهَا وَقَدْ تَخَصَّصَ
الصَّدَقَةُ بِمَا لَهَا ظِلٌّ حَقِيقِي كَثُوبِ الْخِيَمَةِ كَمَا وَرَدَ
فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ. مَرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ (١٣٤٩/٤).

ثَبَاتُ تَسْمِيَةِ بَرِيدِ الْحَسَنَاتِ وَبَيْتِهَا نَوَازِيحُ

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا أَزِيدُكَ بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ مَّا أَزِيدُكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الْأَصْرَافُ: ٨). أَيُّ مَنْ رَزَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى
سِنِّيَاتِهِ وَكُنُو بِوَاحِدَةٍ، قَالَهُ ابْنُ
عَبَّاسٍ: «فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، أَيُّ
الَّذِينَ هَارَوْا فَهَجَّوْا مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلُوا
الْجَنَّةَ. تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٤٩٦/٥).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا بِكَ

(القَارِعَةُ: ٦-٧). مَعْنَى (عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ) أَيُّ عَيْشٍ مُرْضِيٍّ بِرِضَاهُ
صَاحِبِهِ. فَالْعِيشَةُ كَلِمَةٌ تَجْمَعُ
النِّعَمُ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ. تَفْسِيرُ
الْقُرْطُبِيِّ (١٦٦/٢٠).

ثَبَاتُ مَعْنَى هَرَفِ لَمْبَعَةِ الْجَنَّةِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا بِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الْأَصْرَافُ: ٨).

الْمُفْلِحُ مِنْ أَفْوٍ وَكَفَى بِأَفْوٍ غَيْبًا
(النِّسَاءُ: ٦٩-٧٠).

إِنَّهَا اللَّعْسَةُ الَّتِي تَسْتَجِيشُ مَشَاعِرَ كُلِّ قَلْبٍ، فِيهِ
ذَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ وَفِيهِ بِذَرَّةٌ مِنْ صِلَاحٍ وَفِيهِ أَشَارَةٌ مِنْ
التَّطَلُّعِ إِلَى مَقَامِ كَرِيمٍ فِي صَحْبَةِ كَرِيمَةٍ، فِي جَوَارِ
اللَّهِ الْكَرِيمِ.. وَهَذِهِ الصَّحْبَةُ لِهَذَا الرَّهْطِ الْعُلُويِّ..
إِنَّمَا هِيَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَمَا يَبْلُغُ إِنْسَانٌ بِعَمَلِهِ وَحْدَهُ
وِطَاعَتِهِ وَحْدَهَا أَنْ يَنَالَهَا.. إِنَّمَا هُوَ الْفَضْلُ الْوَاسِعُ
الْفَامِرُ الْفَانِضُ الْعَمِيمُ. (فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ: ٢/٦٩٩).

نَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا أَحْسَنَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ب- طَلَاقَةُ الْوَجْهِ (التَّبَسُّمُ) تَدْخُلُ السُّرُورُ عَلَى مَنْ
قَابَلَكَ. وَعَلَى مَنْ اتَّجَهَ لَكَ، وَتَجَلَّبَ الْمُودَةُ وَالْمَحَبَّةُ،
وَتُوجِبُ انْفِرَاحَ الْقَلْبِ، بَلْ تُوجِبُ انْفِرَاحَ الصَّدْرِ مِنْكَ
وَمِمَّنْ يَقَابِلُكَ، وَجَرِبَ تَجَدُّدًا، لَكِنْ إِذَا كُنْتَ عَبُوسًا فَإِنَّ
النَّاسَ يَنْفَرُونَ مِنْكَ، وَلَا يَنْشَرَحُونَ بِالْجُلُوسِ إِلَيْكَ،
وَلَا بِالتَّحَدُّثِ مَعَكَ، وَرِيْمًا تَصَابُ بِمَرَضٍ خَطِيرٍ
يَسْمَى بِالضَّغْطِ، فَإِنَّ انْفِرَاحَ الصَّدْرِ وَطَلَاقَةَ الْوَجْهِ
مِنْ أَكْبَرِ الْعَفَاقِيرِ الْمَانِعَةِ مِنْ هَذَا الدَّاءِ دَاءُ الضَّغْطِ:
وَلِهَذَا فَإِنَّ الْأَطِبَّاءَ يَنْصَحُونَ مَنْ ابْتَلَى بِهَذَا الدَّاءِ

بِأَنْ يَبْتَغِدَ عَمَّا يَثِيرُهُ وَيُقْبِضُهُ؛
لَأَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ، فَطَلَاقَةُ
الْوَجْهِ تَقْضِي عَلَى هَذَا الْمَرَضِ؛
لَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ مَنشَرًا الصَّدْرِ،
مَحْبُوبًا إِلَى الْخَلْقِ. (مَجْمُوعُ فَتَاوَى
وَرَسَائِلِ ابْنِ عَثِيمِينَ: ٥٠٢/٢٦).

ثَابِتُ حُلِّ كَثِيرٍ مِنْ مَشَاكِلِ النَّاسِ

كَمَا أَنَّ الْإِبْتِسَامَةَ تُولَدُ جُؤًا مِنْ
الرَّاحَةِ النَّفْسِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَالْعَمَلِ
وَالشَّارِعِ، وَتَحُلُّ كَثِيرًا مِنْ مَشَاكِلِ
النَّاسِ، وَتَزِيدُ الْأَلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ بَيْنَ
النَّاسِ. وَاجِبَاتُ الْعَمَالِ وَحَقُوقُهُمْ
(٨٠/١).

مِنْ فَصْلِ تَسْمِيَةِ بَرِيدِ الْحَسَنَاتِ

كَمْ عَدَدُ الصَّدَقَاتِ الَّتِي تَجْمَعُهَا
مِنْ التَّبَسُّمِ؟

إِنَّ تَبَسُّمَكَ صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا
عَلَى الْفَقِيرِ وَالْفَنِيِّ، عَلَى الشَّرِيفِ
وَالْوَضِيعِ، عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ وَمَنْ لَا
يَسْتَحِقُّ؛ قَالَ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»؛ فَبَادِرْ بِهَذِهِ
الصَّدَقَةَ الَّتِي لَا تَكْلُفُكَ شَيْئًا، وَلَا أَفْلًا بِحُلِّ أَشَدِّ مِنْ
بُخْلِكَ، وَلَا لُؤْمَ أَكْبَرَ مِنْ لُؤْمِكَ؛ إِذَا بَخَلْتَ بِشَدِّ عَضَلَةٍ
وَجْهِكَ إِرْضَاءً لِرَبِّكَ، وَتَطْبِيقًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ. (دُرُوسُ
لِلشَّيْخِ سَعِيدِ بْنِ مَسْفَرٍ: ١٧/٢٢).

نُؤَلِّقُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِكَ:

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ

القرآن شفاء ورحمة

الحجة الثامنة

عدد اعداد / عند لوزق لعدد عدد

نجاة من فتنة الشهوات والشبهات، من اهتدى به واتعظ كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي به الشفاء، ومن أعرض فقد ترك مصدر شفائه ورحمته وهدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والناس أمام القرآن وآياته صنفان كما أخبر ربنا عز وجل، «فَالَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم به» و«الَّذِينَ كَفَرُوا فزادتهم رجسًا» (التوبة: ١٢٤-١٢٥).

وهؤلاء كمثل الأرض التي يصيبها الغيث التازل من السماء، فالأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فلا هي قابلة للماء ولا للنبات، مع أن الماء في نفسه رحمة وحياة، ولكنه في هذه الأرض لا قبول له ولا انتفاع به، بخلاف ما يحدث مع الأرض الطيبة للذين ينتفعون بالقرآن، والمعرضون فيه آفات الكبر والإعراض، فلو سمعوا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به، وهؤلاء يكون القرآن إقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد فلم يتصل الشفاء في حقهم بالرحمة، وأما المؤمنون، فاتصل الشفاء والهدى في حقهم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،
أخي القارئ الكريم في اللقاء الماضي تحدثنا عن قول الحق تبارك وتعالى: «فَالَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم به» و«الَّذِينَ كَفَرُوا فزادتهم رجسًا» (الإسراء: ٨٢).

وهناك أوضحنا بما تيسر كيف يكون القرآن شفاء لصدور المؤمنين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وتعريضهم برهبهم عز وجل، والطريق الموصلة إليه، وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، لذلك لا يزداد المعرض عن القرآن إلا بُعداً وخساراً.

إن القرآن هدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص، وقد ذكر الله ذلك فهو هدى للعالمين بالمعنى العام، وهو إقامة الحجة على الخلق جميعاً، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها، والقرآن موعظة للمتقين، وهدى للمتقين الذين آمنوا به واتبعوه، وكذلك شفاء للعالمين بالمعنى العام وشفاء للمؤمنين فهو نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة، وهو

بالرحمة فصار للمؤمنين هدى وشقاء ورحمة.
ونحن نتحدث اليوم عن كون القرآن رحمة
للمؤمنين نسوق حديثنا بعون الله وتوفيقه في
المحاور التالية:

أولاً: التعريف بالرحمة:

الصور الأولى، والرحمة صفة من صفات المولى عز وجل، ويكفي أن الله سبحانه افتتح به كتابه فقال سبحانه: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الرسم الأول)، (الفاتحة: ٢-٣)، فهو سبحانه الموصوف بالرحمة، وهو الذي يرحم خلقه، فالرحمن وصفه والرحيم فعله، تباركت أسماؤه وأفعاله، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت، حيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الفامرة، ولذلك تقول الملائكة في دعائها: «وَمِنَّا وَجِئَتْ كُلُّ شَيْءٍ بِالْإِحْسَانِ وَعِلْمًا» (غازي: ٧).

ويقول ابن القيم رحمه الله: «فوسعت رحمته كل شيء، وبلغت رحمته حيث بلغ علمه». اهـ من كتاب الصلاة وحكم تاركها.

ويقول رحمه الله: «وأنت توأملت العالم بعين
البصيرة لرأيتَه ممثلًا بالرحمة كامتلاء
البحر بمائه والجو بهوائه». مختصر الصواعق
المرسلة.

ويقول أيضًا في مدارج السالكين: «الرحمة سبب وأصل بين الله عز وجل وبين عباده بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سنة العبودية منهم، ومنه سبحانه سبب وهو الرحمة». اهـ

بتصرف يسير.

ويقول أيضًا: «هناظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة، فيرحمته أرسل إلينا رسوله- صلى الله عليه وسلم-، وأنزل علينا كتابه، وعلمنا من الجهالة، وهدايا من الضلالة، وبيصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي، وبيرحمته عزفنا من أسماؤه وصفاته وأفعاله ما عزفنا به أنه ربنا ومولانا، وبيرحمته علمنا ما لم تكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبيرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل

والنهار، ويسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشًا
وقرارًا وكفافتًا للأحياء والأموات، وبرحمته
أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه
والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخر لنا
الخيول والإبل والأنعام، وذلها منقادة للركوب
والحمل والأكل، وبرحمته وضع الرحمة بين
عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر أنواع
الحيوان، فهذا التراحم الذي بينهم بعض
آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق
لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم، وأوصل إلى
خلقه معاني خطابيه برحمته، وبصرهم ومكن
لهم أسباب مصالحهم برحمته... اه مختصر
الصواعق المرسلة.

وقال رحمه الله: «ومن أعطى اسم (الرحمن) حقه، عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الفيث وأنبات الكلأ والحب فاقضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح، أعظم من اقتضاؤه لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح». اهـ من مدارك السالكين.

ولأن الله سبحانه هو الرحمن الرحيم أنزل
كتاب رحمة وقال سبحانه: **رَحْمَةً** **لِّرَحْمَتِ**
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ **كُتِبَ فِيهَا** **لِأَعْيُنِنَا** **فَرَقْنَا**
بَيْنَهُمْ **فَصَلَتْ** (٢-١).

وقال تعالى: «الرحمن» علم الغفوس، (الرحمن: ٢، ١).

وقال تعالى: «وَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَمِيمًا وَكِفًّا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» (التحل: ٨٩).

وقال تعالى: «وَأَنزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مُبِينٌ
وَرَبُّكَ يَتَّبِعُهُ الْمَلائِكَةُ بِحِمْيَرٍ لَّهُ مِائَتٌ أَلْفٌ»
(الاسراء: ٨٢).

والآيات في هذا الباب كثيرة، فالله الرحمن الرحيم أنزل كتابه رحمة وبعث رسوله رحمة. وقال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧).

فكل نبي أرسل رحمة لقومه وإنما أرسل الله
 محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين
 عربهم وعجمهم إنهم وجنهم، فقال صلى
 الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة

أخرجهم الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٤٥).

فالتبني صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الناس، فمن قبلها من الناس فهو الفائز، ومن ردها فذلك هو الخسران المبين، فإن الله سبحانه أرسل رسوله يمسح آلام البشر بل والجن أيضاً، ويخفف الأحزان ويشفق على العصاة، ويدعو الله لهدايتهم، وينصر الضعيف، ويخضع شوكة القوي، يرده عن غيه أحياناً، أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم وضمير قلبه بالعلم والنور والهداية ما يسع الناس جميعاً وجعله على خلق عظيم ما جعله أكثرهم رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرًا، قال الله تعالى: ﴿فَمَا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، فالله الرحمن الرحيم أنزل كتابه رحمة وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.

المحور الثاني: من معاني الرحمة في القرآن الكريم:

أولاً: ورد لفظ الرحمة في القرآن الكريم في ثمانية وستين ومائتين موضعاً (٢٦٨) وأكثر وروده بصيغة الاسم مثل (الرحمن الرحيم) وورد في أربعة عشر موضعاً بصيغة الفعل، مثل: ﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهَا وَلَنْ نَجِدَ فِيهَا مِنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ لِيَكُونَ مِنْكُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ (الأعراف: ١٤٩).

ثانياً: وأطلق لفظ (الرحمة) في القرآن وأريد به معاني كثيرة منها:

ما جاء بمعنى صفة المولى عز وجل مثل قوله تعالى: ﴿وَبِكَ الْغَنَى ذُو الرِّحْمَةِ﴾ (الأنفال: ١٣٣)، والرحمة بمعنى الجنة كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢١٨)، والرحمة بمعنى الإسلام والنبوة والرسالة، والقرآن كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَنُفِثَ رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ﴾ (هود: ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْفِضُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ يَشَاءُ﴾ (البقرة: ١٠٥)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ (يونس: ٥٨).

وقد تأتي (الرحمة) ويراد بها المطر كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنَاسِكُ اللَّهِ﴾ (الأعراف: ٥٧)، وفي قوله تعالى في سورة الروم: ﴿فَانظُرْ إِلَى مَأْتَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ (آية: ٥٠).

والرحمة بمعنى النعمة والرزق في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَرَائِرَ رَحْمَةِ رَبِّي إِنْهَا لَأَمْسَكَنَّ خَتَمَ الْإِسْطَقِ﴾ (الإسراء: ١٠٠)، وقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (فاطر: ٢).

وتأتي بمعنى الخير والنصر والعافية كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّنْ اللَّهِ إِنَّهُ أَرَادَ بِكُمْ سَبَاطًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ (آية: ١٧)، وتأتي بمعنى (المغفرة والعفو) كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ (الأنعام: ٥٤)، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَثُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر: ٥٣)، وقد تأتي بمعنى الوقاية من المعاصي كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَكْفَى لَأَمْنًا بِالنَّاسِ إِلَّا مَا وَجَّهَ رَبِّي﴾ (يوسف: ٥٣).

وقد تأتي بمعنى استجابة الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿ذَكَرْ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيَّا﴾ (مريم: ٢)، وقد أتى بمعنى المودة والتعاطف بين المؤمنين كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَهْلَةً عَلَى الْكَافِرِ رَحْمَةً مِنْهُمْ﴾ (الفتح: ٢٩)، ويعد هذا البيان لمعاني الرحمة في القرآن، فالمؤمنون به لهم نصيب من رحمة الله بقدر تطبيقهم للقرآن عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً.

المحور الثالث: منابع الرحمة في القرآن: أولاً: تفيض أنهار الرحمة في القرآن الكريم من ينباع الهداية التي يسوقها القرآن إلى المؤمنين به بين آياته البينات، واقرأ معي إن شئت قول الحق تبارك وتعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ نَاصِرَةٌ سُبُلَ السَّلَامِ ۝ وَخَرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۝﴾

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (المائدة: ١٥)، (١٦).

ولذلك قرن الله في كتابه بين الهدى والرحمة فقال سبحانه على لسان الراسخين في العلم أصحاب العقول السليمة الذين آمنوا بالقرآن كله محكمه ومتشابهه وردوا المتشابه إلى الحكم وعملوا به وخافوا الزيف فلهجوا في الدعاء والتضرع إلى الله: «رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلُوبَنَا بَلَّغْ إِلَيْنَا قَوْلَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي قَوْلِكَ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (آل عمران: ٨)، وقال سبحانه على لسان الفتية الذين راموا الحق وفرّوا بدينهم من هتنة الشهوات والشهوات التي كانت تلاحقهم أينما ذهبوا فقالوا يصدق ويقين: «رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ فَكُنْ لَنَا نَصِيرًا» (الكهف: ١٠).

ونحن إذا تأملنا القرآن وقد برناه نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى دار رحمته (الجنة)، ويهدي إلى طريقها من آمن بالله واليوم الآخر وأقرأ في قوله تعالى: «وَلِلَّهِ يَدْعُوا إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ وَهِيَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (يونس: ٢٥)، وقال بعدها مباشرة: «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَسْنَا بِكَافِرِينَ» (يونس: ٢٦)، وإن الله سبحانه برحمته أرسل الرسل وأنزل الكتاب جميع الكتب وأنزله وسماه الفرقان وجعله مهيمنا على ما سبق من كتب الأنبياء السابقين، أنزله الله على جبريل عليه السلام الرسول الملكي ليعلمه الرسول الإنسي النبي الأمي ليكون رحمة وهداية للعالمين، ولتعريفهم بربهم سبحانه بأسمائه وصفاته، وكيفية عبادته لينقلهم برحمته من الجهالة إلى الرشد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، فسبحانه أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا وادخره في الآخرة لعباده الصالحين.

وتأمل قول الحق تبارك وتعالى: «قَالَ عَذَابُ أُبَيِّ بْنِ أَيْتٍ مِنْ آتِكَةٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَتَوَّعَّتْهَا لَلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ١٥٦)، فهذه الآية

الكريمة أشارت إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء في الدنيا وخصها في الآخرة للذين آمنوا بهذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم: وقد نصت الآية التي بعدها على ذلك صراحة فقال تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَنَهَيْهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحَدَّثَهُمْ بِمَا كُنُوا يَكْفُرُونَ» (الأعراف: ١٥٧).

المحور الرابع: موجبات الرحمة:

أشار الله سبحانه في الآيتين السابقتين من سورة الأعراف إلى رحمة الله في الدنيا وإلى رحمته في الآخرة، وإلى موجباتها، وتتلخص أهم موجباته في الإيمان والتقوى وعمل الصالحات واتباع النبي الأمي الذي ختم الله به النبوة، وتمت به الرسالات صدقا وعدلا وبشرت به كل الكتب السابقة، وبخاصة التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، وقد جاء تأكيد هذا المعنى في أكثر من موضع من القرآن الكريم، فقال سبحانه: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ لَنَا فَلَا مَكْرَهَ عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (النور: ٥٤)، وقال تعالى: «وَأَقِمْ وَفَاةَ الزَّكَاةِ وَالْطَّعَنَ الرَّسُولَ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (النور: ٥٦).

ومن موجبات الرحمة كذلك: تحقيق الأخوة الإيمانية، وإصلاح ذات البين في إطار تقوى الله، قال سبحانه: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَتْلُوا حُكْمَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: ١٠)، وموجبات الرحمة في القرآن لمن تدبر وتكتب ما قدمنا ففيه غنية لمن اهتدى.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتركي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

نتيجة مسابقة البحوث الإسلامية

يسر إدارة الدعوة وشؤون التعليم أن تعلن أسماء الفائزين في مسابقة البحوث الإسلامية، وهم:

م	الاسم	البحث	الترتيب	الجائزة
١	محمد علي أحمد عبد الله	الوسطية في الإسلام بين أهل القلو وأهل الجفاء	الأول	عمرة
٢	أحمد أنور أحمد عيسى		الثاني	٣ آلاف جنيه
٣	عماد الدين صلاح عبد الغالق محمد		الثالث	ألف جنيه
٤	نصرة محمد عبد الله حماد		الرابع	ألف جنيه
٥	عبد الفتاح زكريا بحيري		الخامس	ألف جنيه
٦	عبد المجيد إبراهيم حسب الله		الخامس مكرر	ألف جنيه
٧	أحمد رأفت رجب سرحان	التربية العبادية وأثرها على الفرد والمجتمع	السادس	مكتبة إسلامية
٨	جهد صلاح الدين محمود السعيد	الوسطية في الإسلام بين أهل القلو وأهل الجفاء	السابع	مكتبة إسلامية
٩	أحمد عبد الفتاح سيف الدين		الثامن	مكتبة إسلامية
١٠	ليبي عثمان لبيب	الهجمة على ثوابت الدين	التاسع	مكتبة إسلامية
١١	محمد سالم إبراهيم عيلة	الوسطية في الإسلام بين أهل القلو وأهل الجفاء	العاشر	مكتبة إسلامية

ويمنح باقي المتسابقين شهادة تقدير، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية، وهم:

- ١- طلحة أحمد عبد الفتاح سيف الدين.
 - ٢- حمادة محمد محمد عوض.
 - ٣- أم فاطمة رضا محمود أحمد حسين.
 - ٤- أيمن حسن فكري.
 - ٥- عيد أحمد فؤاد.
 - ٦- عباس محمد حسين سابق.
 - ٧- محمد نصر الدين حسين عراقي.
 - ٨- راضي إسماعيل محمد إبراهيم.
 - ٩- إيمان عبد الله إسماعيل.
 - ١٠- نبيل محمد محمود محمد.
 - ١١- محمد عطية محمود محمود.
 - ١٢- أحمد ناصر علي السيد.
 - ١٣- أمل علي عبد الرحمن.
 - ١٤- تهناني عبد الحميد محمود.
 - ١٥- عبد الحكيم حسام الدين أحمد.
 - ١٦- عماد محمد أحمد.
 - ١٧- آية أسامة عبد العزيز.
 - ١٨- ماجدة حمودة سالم عياد.
 - ١٩- أحمد السيد محمد علي.
 - ٢٠- نجلاء محمد محمود محمد.
 - ٢١- السيد علي أحمد الصوري.
- تسلم الجوائز بداية من يوم الأحد ١٥ من شوال ١٤٣٨ هـ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٧ م.

والله ولي التوفيق.

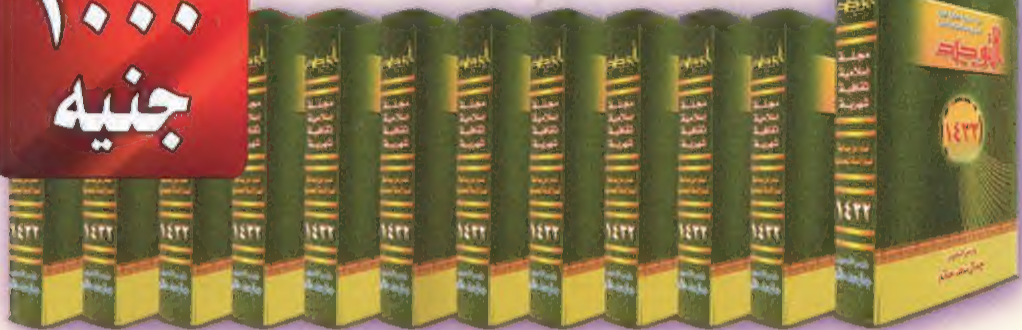
مدير إدارة الدعوة وشؤون التعليم

محمد عبد العزيز

الآت

مفاجأة سارة

موسوعة التوحيد

● بشرى سارة لإدارات الدعوة في فروع أنصار السنة بأحاء الجمهورية .

● الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، خمسة وأربعون عاما من مجلة التوحيد .

● أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد .

مجلدات
مجلدات
مجلدات

مجلدات
مجلدات
مجلدات

٤٥ مجلدات
٤٥ مجلدات
٤٥ مجلدات

٤٥ مجلدات
٤٥ مجلدات
٤٥ مجلدات

٨ شارع قولة - عابدين

ت: ٢٣٩٣٦٥١٧ - ٢٣٩١٥٤٥٦